

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
 کتابِ سُبُطَاب

السلام

یعنی

سوانح اقدس حضرت محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم

جلیدِ پنجم

میں بزمِ نبوت حصہ ہفتم

جس میں پہلے عبادت کا مفہوم بتایا گیا، پھر نماز، روزہ، حج، عبادتِ نبوی، اخلاص،
 توکل، صبر اور شکر وغیرہ جانی و مالی و قلبی عبادت کی تشریح، اور ان کے احکام

و مفاد کی توضیح کی گئی ہے

تالیف

میر سلیمان ندوی

باہتمام مسودہ علی ندوی

مطبع و مکتبہ دارالعلوم دیوبند
 درجہ ہفتم، گزشتہ جلدوں کے ساتھ

طبع اول

1354
 1935

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U12246

فہرست مضامین سیرت النبی جلد پنجم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۵	نماز کی دعا،	۲۶	نشاۃ عبادت نہیں،	۵-۱	وہب
۷۰	اس دعا سے محمدی کاموا نہ دوسرے	۲۸	عزت نشینی اور قطع علاقہ عبادت نہیں	۵-۱	عمل صالح
۷۰	انبیاء کی مخصوص دعاؤں سے،	۳۶	اسلام میں عبادت کا وسیع مفہوم	۶-۱	ایمان کے بعد عمل صالح کی اہمیت
۷۱	حضرت موسیٰ کی نماز کی دعا،	۳۶	عبادت چار گانہ اعمال چار گانہ	۷-۱	اعمال صالحہ کی قسمیں،
۷۱	زبور میں حضرت داؤد کی نماز کی دعا،		کا عنوان ہیں،	۷-۱	عبادات،
۷۲	انجیل میں نماز کی دعا،		نماز	۷-۱	اخلاق،
۷۴	نماز کیلئے تعیین اوقات کی ضرورت		۱۴۷-۱۴۸	۷-۱	معاملات،
۷۵	نماز کے اوقات دوسرے مذہبوں میں	۴۴	توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم	۷-۱	
۷۷	نماز کے لئے مناسب فوری اوقات	۴۶	اسلام میں نماز کا مرتبہ،	۷-۱	
۷۹	اسلامی اوقات نماز میں ایک نکتہ،	۴۸	نماز کی حقیقت	۷-۱	عبادات
۸۰	اسلام میں طریق اوقات نماز،	۵۰	نماز کی روحانی غرض و غایت،	۷-۱	۳۷-۸
۸۱	نمازوں کی پابندی و نگرانی،	۵۳	نماز کے لئے کچھ آداب و شرائط	۸	اسلام اور عبادت،
۸۲	نماز کے اوقات مقرر ہیں،		کی ضرورت،	۱۰	اسلامی عبادات کی خصوصیات
۸۲	۱۵ اوقات کیا ہیں،	۵۵	ذکر و دعا و تسبیح کے دو طریقے،	۱۴	صرف ایک خدا کی عبادت
۸۱-۸۶	۱ اوقات کی سبب	۵۶	نماز متحدہ طریق عبادت کا نام ہے،	۱۵	خارجی رسوم کا وجود نہیں،
۸۶	نمازوں کے اوقات کی تاریخی سببیں	۵۶	نماز میں نظام وحدت کا اصول،	۱۶	درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں
۹۱	ایک نکتہ	۵۸	نماز میں جسمانی حرکات،	۱۶	خارجی کشش کی کوئی چیز نہیں،
۹۱	جمع بین الصلوٰتین،	۵۹	ارکان نماز،	۱۶	مکان کی قید نہیں،
۹۲	اوقات پنجگانہ اور آیت اسراء،	۵۹	قیام،	۱۶	السانی قربانی کی مانعت،
۹۴	دل کوک کی تحقیق،	۵۹	رکوع،	۱۶	حیوانی قربانی میں اصلاح،
۹۶	اوقات نماز کا ایک اور راز،	۶۴	سجدہ،	۱۹	شرکاء قربانیوں کی مانعت،
		۶۴	نماز تمام جسمانی احکام عبادت کا مجموعہ ہے،	۲۰	تجرؤ و ترک لذت، ریاضات و تہجد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۳	روح پروردگار میں ترجیح	۱۳۴	الفہم و محبت	۹۸	اوقات پنجگانہ کی ایک اور آیت
۱۴۵	اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف و تنسیخ	"	غفاری	"	اطراف النہار کی تحقیق
۱۴۶	مسکینوں، یتیموں اور معذوروں کی امداد	۱۳۵	اجتماعیت	۹۹	ایک اور طریقہ ثبوت
"	غلامی کا افساد	۱۳۶	کاموں کا تنوع	۱۰۰	نماز پنجگانہ احادیث و سنت میں
"	مسافر	"	تربیت	۱۰۲	تجدید بقیہ ہوگی، لیکن کیوں
۱۴۹	جماعتی کاموں کے اخراجات کی صورت	۱۳۷	نظم جماعت	۱۰۳	قبیلہ
"	زکوٰۃ کے مقاصد، فوائد اور اصلاحات	"	مساوات	۱۱۳	رکعتوں کی تعداد
۱۸۰	تزکیہ نفس	۱۳۸	مرکزی اطاعت	۱۱۶	نماز کے ادب باطنی
۱۸۲	یاسی امانت کی عملی تدبیر	۱۳۹	معیار فضیلت	"	اقامت صلوٰۃ
۱۸۵	دو ہمتی کی بیماریوں کا علاج	"	روزانہ کی مجلس عمومی	"	قوت
۱۹۴	اشتراکیت کا علاج	۱۴۰	عرب کی روحانی کاپالیٹ	۱۱۵	خشوع
۱۹۵	اقتصادی اور تجارتی فائدے		زکوٰۃ	"	قبل
۱۹۶	فقراء کی اصلاح	۱۴۸	۲۰۹ - ۱۴۸	۱۱۸	تضرع
۲۰۱	صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصہ و وجہ اللہ	۱۴۸	زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم	۱۱۹	اخلاص
"	اد کیا جائے	"	زکوٰۃ گذشتہ مذاہب میں	"	ذکر
۲۰۳	صدقہ چھپا کر دیا جائے	۱۵۱	اسلام کی اس راہ میں تکمیل	"	قوم و تدبیر
۲۰۴	بلند ہمتی اور عالی خیالی	"	اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت	۱۲۵	نماز کے خلاف تہنی اور معاشرتی فائدے
۲۰۵	فقراء اور مساکین کی اخلاقی اصلاح	۱۵۴	زکوٰۃ کا آغاز اور تدبیر کی تکمیل	۱۲۵	ستر پوشی
		۱۵۹	زکوٰۃ کی مدت کی تعیین	۱۲۶	طہارت
		۱۶۰	زکوٰۃ کی مقدار	۱۲۶	صفائی
		۱۶۱	اتفاق	۱۲۹	پابندی وقت
		"	زکوٰۃ	"	صبح خیزی
		۱۶۲	تکتم	۱۳۰	خدا کا خوف
۲۱۰	روزہ کا مفہوم	۱۶۵	جانوروں پر زکوٰۃ	"	بشیاری
۲۱۱	روزہ کی ابتدائی تاریخ	۱۶۶	نصاب مال کی تعیین	۱۳۱	مسلمان کا امتیازی نشان
۲۱۴	روزہ کی حقیقت	۱۶۹	زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں	۱۳۲	جنگ کی تصویر
۲۱۵	رمضان کی ماہیت		اصلاحات	۱۳۳	دینی تہذیب اور بیداری

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰۵	جہاد بالمال،	۲۴۰	حجر اسود کا استلام،	۲۱۹	فریضہ صیام کا مناسب موقع
۳۰۶	سرنیک کام جہاد ہے،	۲۴۱	صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا،	۲۱۹	سنت
۳۰۷	جہاد بالنفس،	۲۴۲	وقوف عرفہ،	۲۲۰	ایام روزہ کی تحدید،
۳۰۹	دائی جہاد،	۲۴۳	قیام مزدلفہ،	۲۲۲	ایک نکتہ،
	عبادات قلبی	"	منی کا قیام،	۲۲۵	روزہ پر اعتراض اور اس کا جواب
	۳۱۰ - ۳۶۷	۲۴۴	قربانی،	۲۲۶	روزہ میں اصلاحات،
		"	طلق راس،	۲۳۱	روزہ کے مقاصد،
۳۱۱	تقویٰ،	۲۴۵	رمی جمار،	۲۳۲	حالی قرآن کی پیروی،
"	اخلاص،	۲۴۶	ان رسوم کی غایت،	"	شکریہ،
"	توکل،	۲۴۷	حج کے آداب،	۲۳۳	تقویٰ،
"	صبر،	۲۴۸	حج کی مصطفین اور حکمتیں،		حج
"	شکر،	۲۴۹	مرکزیت،	۲۴۲ - ۲۹۸	
	تقویٰ	۲۵۰	رزق ثروت،		کہ
	۳۱۱ - ۳۱۹	۲۵۱	قربانی کی اقتصادی حیثیت،	۲۴۲	بیت اللہ،
		۲۵۲	ابراہیمی دعا کی مقبولیت،	۲۴۴	حضرت اسماعیل کی قربانی اور اس کے
۳۱۱	تقویٰ سارے اسلامی احکام کی	"	تجارت،	۲۴۶	شرائط،
	غایت ہے،	۲۵۹	روحانیت،	"	تبت ابراہیمی کی حقیقت قربانی ہے
۳۱۳	اہل تقویٰ تمام اخروی نعمتوں کے	۲۹۱	تاریخیت،	"	اسلام قربانی ہے،
	مستحق ہیں،	۲۹۲	خالص روحانیت،	۲۴۸	یہ قربانی کمان ہوئی،
"	کا میابی اہل تقویٰ کے لئے ہے،	۲۹۳	حج مبرور،	۲۴۹	کہ اور کعبہ،
۳۱۴	اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں،		جہاد	۲۵۱	حج ابراہیمی یادگار ہے،
"	محبت الہی سے سرفراز ہیں،		۲۵۵	حج کی حقیقت،	
۳۱۵	قبولیت اہل تقویٰ ہی کو حاصل ہے،	۲۹۹ - ۳۰۹	۲۶۰	حج کی اصلاحات،	
"	تقویٰ والے کون ہیں،	۲۹۹	لفظ جہاد کی تشریح،	۲۶۳	حج کے ارکان،
۳۱۶	تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟	۳۰۲	جہاد کی قسمیں،	۲۶۹	احرام،
۳۱۸	اسلام میں بھرتی کا	"	جہاد اکبر،	۲۶۹	طواف،
	معیار،	۳۰۳	جہاد اعظم،	"	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵۶	شکر کی تعریف،	۳۳۸	وقت مناسب کا انتظار کرنا،	۳۲۰	اخلاص ۳۲۲-۳۲۰
"	لفظ کفر کی تشریح،	۳۴۰	بے قرار نہ ہونا،		
۳۵۷	شکر، اصل ایمان ہے،	۳۴۱	مشکلات کو خاطر میں نہ لانا،		اخلاص کا مفہوم اور تشریح،
۳۵۸	حمد،	۳۴۲	درگزر کرنا،		توکل ۳۲۴-۳۲۵
۳۶۰	جہانی نعمتوں کا شکریہ،	۳۴۴	ثابت قدمی،		
۳۶۱	مالی نعمتوں کا شکریہ،	۳۴۹	ضبط نفس،	۳۲۵	توکل کے غلط معنی،
۳۶۲	احسان کا شکریہ احسان ہے،	۳۴۹	ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر فرض کو ہمیشہ ادا کرنا،		توکل کے حقیقی معنی اور قرآنی تشریح،
		۳۵۲	صبر کے فضائل اور انعامات،	۳۲۵	صبر ۳۵۵-۳۳۷
		۳۵۴	فتح مشکلات کی کنجی: صبر اور دعا،		
	جامعہ، ۳۶۸		شکر ۳۴۷-۳۵۶	۳۳۷	صبر کے لغوی معنی،

نور اللغات العربیہ، دار الفکر، بیروت، لبنان، ۱۹۸۵ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَسَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

دیساجہ

سیرۃ النبی صلیم کی چوتھی جلد صبح الاول ۱۳۵۱ھ میں شائع ہوئی تھی آج تین سال کے بعد اس کی پانچویں جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے ایک گنہگار بندہ سے اپنے دین کا ایک کام لے رہا ہے، اور اپنے بندوں کے دلوں کو اس کے حق قبول کے لیے کھول دیا ہے،

موضوع | اس جلد کا موضوع عبادت ہے، اس میں عبادت کی وہ حقیقت، اور اسلام میں اس کے وہ اقسام، انواع اور ان میں سے ہر ایک کی مصلحت و حکمت اور اس باب میں گذشتہ مذاہب کے اسباق کی تکمیل جو ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا پر ظاہر ہوئی، ایک خطا کا قلم نے لکھی اور بیان کی ہے، اپنی کوشش تو یہی رہی کہ قدم اس راستہ سے نہ ہٹے، جو صراطِ مستقیم ہے، اور وہ سرِ شہدائے ہمت سے نہ چھوٹے جو ہر مسلمان کا عروۃ الوثقیٰ ہے، تاہم وہی کہتا ہے جو بعض صحابہؓ اور اکابر نے (خدا ان سے راضی ہو) فرمایا کہ جو بات کہی گئی ہو اگر صحیح ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو نفسِ خطا کا رکھن ہو،

ان جلدوں کا سیرت سے تعلق | ہر چند کہ اس کتاب کے ضمن میں یہ بات کئی دفعہ دہرائی گئی ہو کہ اس سلسلہ کا تعلق صرف منہاجی

اور سیر کے واقعات سے نہیں، جن کو عام طور سے سیرت کہتے ہیں، بلکہ اسلام کے پیغام اور اسلام کے پیغام لانے والے دونوں سے یکساں ہو، صاف لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ اس سلسلہ کا مقصد ان دو سوالوں کا جواب ہے، اسلام کا پیغمبر کون تھا، اور وہ کیا لایا تھا، سیرت کی شروع کی تین جلدیں پہلے سوال کا جواب تھیں، اور باقی جلدیں سیرت کے آغاز اس سلسلہ کی ترتیب اور تکمیل میں مین نے امکان بھر اس خاکہ کی پیروی کی ہے جس کا خیال حضرت الاستاذ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، ان زبانی بیانون اور تلقینوں کے علاوہ جو اپنی مجلس کی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے وہ خود اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں،

چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے مباحث سیرت میں آجائیں، یعنی تمام تہات مسائل پر یو یو، قرآن مجید پر پوری نظر، غرض سیرت نہ ہو بلکہ انسائیکلو پیڈیا، اور نام بھی دائرۃ المعارف النبویہ موزون ہوگا، گولیا ہے، اور ابھی میں فیصلہ نہیں کیا، (بنام مولانا حبیب الرحمن خان شروانی عفا اللہ عنہ)

سیرۃ جلد اول کے مقدمہ میں انھوں نے ان حصوں کا عنوان منصب نبوت رکھا تھا، اور لکھا تھا، دوسرے حصہ منصب نبوت سے متعلق ہی نبوت کا فرض، تعلیم عقائد، اوامر و نواہی، اصلاح اعمال، اور اخلاق، اس بنا پر منصب نبوت کے کاموں کی تفصیل، اس حصہ میں کی گئی ہو، اس حصہ میں فرائض خمسہ، اور تمام اوامر و نواہی کی ابتدا، اور تدبیری تغیرات کی تفصیل تاریخ، اور ان کے مصالح اور حکم اور دیگر مذاہب سے ان کا مقابلہ موازنہ ہے، اسی حصہ میں نہایت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ عرب کے عقائد اور اخلاق و عادات پہلے کیا تھے، اور ان میں کیا کیا اصلاحیں عمل میں آئیں، نیز یہ کہ تمام عالم کی اصلاح کے لیے اسلام نے کیا قانون مرتب کیا اور کیونکر وہ تمام عالم کے لیے کافی ہو سکتا ہے، (جلد اول طبع اول، طبع دوم ۱۹۶۹ء)

گذشتہ چوتھی جلد، یہ پانچویں جلد اور آئندہ دو جلدیں درحقیقت اسی منصب نبوت کے مباحث کی تفصیل و تشریح ہیں، منصب نبوت، عرب کی گذشتہ حالت، اور تعلیم عقائد، چوتھی جلد کا موضوع تھی، اور فرائض خمسہ ان کی معالجہ اور حکمتیں اس جلد کا عنوان ہے، اخلاق و معاشرت کے نکتوں کے لیے چھٹی جلد، اور بقیہ اوامر و نواہی کیلئے

جو معاملات سے متعلق ہیں، ساتویں جلد ہوگی، ان میں سے ہر موضوع کی تفصیل و تشریح میں مصنفِ اول کے ایام کے مطابق قرآن مجید پر پوری نظر رکھی جاتی ہے، ان کی تدریجی تالیف پیش نظر رہتی ہے، ان کی مصلحتوں اور حکمتوں پر وہ اٹھایا جاتا ہے، دوسرے مذہبوں سے مناظرانہ پہلو کو بچا کر مقابلہ اور موازنہ کیا جاتا ہے، اور ہر ایک بحث کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے اس باب میں کیا تعلیم پیش کی ہے، اور وہ کیونکر تمام عالم کی اصلاح کیلئے کافی ہے۔

در پس آئینہ طوطی صفتِ مستم داشتہ اند

انچہ استاد مرا گفت ہان می گویم

حسن قبول | اللہ پاک کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اُس نے اس سلسلہ کو حسن قبول کی سند عطا فرمائی،

قبولِ خاطر و لہذا دادِ است می دادم

اس کتاب کی پہلی ہی جلد شائع ہوئی تھی کہ ایک مقدس بزرگ نے جن کے ساتھ مجھے پوری عقیدت تھی اور جن کی زبان سے استحقاق کے باوجود کبھی مدعیانہ فقرہ نہیں نکلا، مجھ سے فرمایا: "یہ کتاب وہاں قبول ہوگئی، لیکن اس ارشاد کی تصدیق زمانہ کے واقعات سے ہوگئی، علاوہ اس کے کہ اسکی ہر جلد کے کئی کئی اڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور بیرونِ ہندوستان کے مسلمانوں میں اس کے ساتھ خاص شغف کی اور عقیدت پیدا ہوگئی، ترکی میں اس کی تین جلدیں کا ترجمہ قسطنطنیہ سے شائع ہوا، فارسی میں اس کی چند جلدیں کابل میں ترجمہ کی گئیں، اور اب تک منظرِ طبع میں آدھے سے بڑھ کر یہ کہ عربی میں کہ مظہر میں اس کے ترجمہ کا خیال پیدا ہوا ہے،

اس کی قبولیت کی بڑی دلیل یہ ہے، کہ اس کی پہلی اشاعت کے وقت سے لیکر آج تک اُس زبان میں جس میں اس موضوع پر کوئی قابلِ توبہ کتاب نہ تھی چھوٹی بڑی سینکڑوں کتابیں نئے نئے دعووں کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر لوگ لکھ رہے ہیں، اور سیرت کا ایک عظیم الشان ذخیرہ ہماری زبان میں مجد اللہ پیدا ہوگئی اور اس کی تعلیم و مطالعہ اور اشاعت کی طرف مسلمانوں کا عام رجحان ہو گیا ہے،

اولیٰ اسلام کی امداد | اس کتاب کے حسن قبول کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ مصنفِ مرحوم نے اس کی تصنیف کا خاکہ نہ

شائع کیا، اس کی خدمت کے لیے لٹیک کی سب سے پہلی آواز اس محترمہ کی زبان سے نکلی، جس کا ہر تار نفس محبت سے
 صلح کے دامن سے وابستہ تھا یعنی ملت محمدی کی خادمہ اور امت محمدی کی محرومہ تاج الہند نواب سلطان جہان
 بیگم سابق فرمانروائے کشور بھوپال، (خدا اُن پر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے) نومبر ۱۹۱۴ء میں مصنف کی وفات
 پر خیال گذر کہ شاید یہ توجہ ہائیونی باقی نہ رہے، مگر فرمایا کہ یہ کام اس مصنف کے لئے نہ تھا جو مر چکا، بلکہ اس خدا کیلئے
 تھا جس کو موت نہیں، اس لیے اپنی شاہانہ ماہوار امداد برابر جاری رکھی، مصنف نے سیرت کی تصنیف کے متعلق
 ایک قلم لکھا تھا،

مصارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہر صورت کہ ابر فیض سلطان جہان بیگم زرافشان ہو
 رہی تالیف و تنقید و روایت تاریخی تو اس کے واسطے حاضر مرادوں ہی میں جا ہو

غرض دو ہاتھ میں اس کام کے انجام میں شامل
 کہ جن میں ایک فقیر بنو ہے، ایک سلطان

جب اس فقیر بے نوا کی وفات ہوئی، تو سرکار عالیہ نے بڑے درد سے فرمایا تھا کہ فقیر بنو تو چل بسا، اب
 سلطان کی باری ہے، آخر یہ سلطان بھی چل بسی، اور تالیف و تنقید و روایت کے ساتھ ساتھ "زرافشان" کے کام
 کی ناتمامی کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ فردوسِ مسانی نے اپنا سچا جانشین یادگار چھوڑا، وہ تاج و تخت
 ایک ایسے جوانِ محنت کے سپرد کر گئیں جس نے فرائضِ حکومت کی گراں باری کے ساتھ ساتھ اُن کے ناتمام کارناموں
 کی تکمیل کا بوجھ بھی اٹھایا، اور سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف کی امداد میں وہی توجہ مبذول رکھی، سکندر صولت افتخار الملک
 حضور نواب حاجی حمید اللہ خان بہادر فرمانروائے بھوپال کی عمر و دولت و اقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ شائ
 برکت عطا فرمائے کہ اُن کے زیر سایہ امت و ملت کی سینکڑوں آرزوئیں پرورش پا رہی ہیں، خلد اللہ مملکتہ

۱۹۱۴ء میں سیرت کی پہلی جلد جب چھپ کر شائع ہوئی، تو جامع نے اس کا ایک نسخہ اعلیٰ حضرت اصفہاہ سانج
 مظفر الملک الملک نظام الدولہ نظام الملک سلطان دکن خلد اللہ ملکہ کی پیشکش کیا حضور مہر و رح

اپنے مولیٰ و آقا حضرت سرور کائنات، فخر موجودات تیدلرسلین محبوب بٹ الغلین احمد بی محمد مصطفیٰ علیہ الوفاء علیہ السلام
والصلوات کی ذات قدسی آیات سے والمانہ عقیقت ہی سیرت کی پہلی جلد پڑھ کر بہت مسرور و مخطوط ہوئے اور دوسری
جلدون کے جلد چھپ جانے کی غرض سے دو دو برس کے لیے تین دفعہ اور تین برس کے لیے ایک دفعہ دوسرا ہوا
جاری فرمائے جن سے پچھلے برسوں میں جب ملک کی اقتصادی حالت نے ہم کو خطرہ میں پھنسا دیا تھا یہی مدد ملی
اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز میں التجا ہو کہ وہ باقی جلدوں کی جلد نگہل کی توفیق عطا فرمائے، عمر گوارا
زندگی کی پچاس سے زیادہ منزلیں طے کر چکا جو کچھ باقی ہے، دعا ہے کہ وہ بھی اسی سفر میں گزر جائے، اور آخرین
خوش قیمت سعدی کی طرح ہمیں بھی یہ کہنے کا موقع ملے،

منزل تمام گشت و پیاپان رسید عمر ماہچنان در اول وصف تو ماندہ ایم

مؤلف

سید سلیمان ندوی

شبلی منزل، اعظم گڑھ

۲۳ رجب ۱۳۵۴ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عملِ صالح

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِسْمِ تَعْلِيمِ کو لیکر آئے، اُس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نجات دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک ایمان، اور دوسری عملِ صالح، کتاب سیرۃ النبیؐ کی گزشتہ چوتھی جلد ایمان کی شرح و توضیح میں تھی، اب یہ پیش نظر حصہ عملِ صالح کی تشریح و بیان میں ہے، ایمان بنیادی اصولوں پر یقینِ کامل رکھنے کا نام ہے، اور عملِ صالح ان اصولوں کے مطابق عمل کا کسی بات کا تنہا علم و یقین کا میابانی کے لئے کافی نہیں جب تک اُس علم و یقین کے مطابق عمل بھی نہ ہو،

اسلام نے انسان کی نجات اور فلاح کو انھیں دو چیزوں یعنی ایمان و عملِ صالح پر مبنی قرار دیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ عوام میں ایمان کو جو اہمیت حاصل ہے، وہ عملِ صالح کو نہیں، حالانکہ یہ دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت سے ملا لیکر انسانِ اہمیت رکھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد ہے، اور عملِ صالح اس پر قائم شدہ دیوارِ راستوں، جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ دیوارِ راستوں کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی،

ان دونوں کی بہترین مثال اقلیدس کے اصول اور اشکال کی ہے، ایمان کی حیثیت اصولِ موضوعہ اور اصولِ متعارفہ

کی ہرجن کو صحیح مانے بغیر تقلید کی شکلوں کا ثبوت محال ہے، لیکن اگر صرف اصول موضوعہ اور اصول متعارفہ کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کے مطابق شکلوں کا عمل نہ کیا جائے، تو فرق تعمیر و تہذیب اور مساحت و پیمائش میں تقلید س کا فن ایک ذرہ کارآمد نہیں ہو سکتا، اور نہ اُس سے انسان کو وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو اس فن سے اصل مقصود ہیں،

عوام کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ اس بارہ میں قرآن پاک کی تعلیم کو تفصیلاً پیش کیا جائے قرآن پاک نے انسان کی فلاح و کامیابی کے ذریعہ کو میمون آیتوں میں بیان کیا ہے، مگر ہر جگہ بلا استثناء ایمان اور عمل صالح دونوں پر اس کو بنی قرار دیا ہے، اور ہر جگہ ایمان کو پہلی اور عمل صالح کو دوسری مگر ضروری حیثیت دی ہے، فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، (عصر-۱) مین ہوں لیکن وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے،

زمانہ کی پوری انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہدِ عدل ہے کہ انہیں افراد اور قوموں پر فوز و فلاح اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں جنہیں ربانی حقائق کا یقین تھا، اور اس یقین کے مطابق ان کے عمل بھی نیک ہوتے رہے، ایک دوسری آیت میں فرمایا،

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، (المتین-۱) اور اچھے کام کئے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والی مزدوری

اس آیت میں انسانی فطرت کی بہترین صلاحیت کو پھر خود انسانوں کے ہاتھوں سے اسکی بدترین منزل تک پہنچ جانے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس بدترین منزل کی پستی سے کون بچائے جاتے ہیں، وہ جنہیں ایمان کی وقعت اور عمل صالح کی بلندی ہی، یہود سے جنگویہ دعویٰ تھا کہ بہشت انہیں کے ٹھیکہ میں ہے یہ فرمایا،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، (بقرہ-۹) اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے، وہی جنت والے ہیں،

یعنی جنت کا حصول نسل اور قومیت پر موقوف نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے، جو شخص جنت کی یہ قیمت ادا کر گیا، وہ اُسی کی ملکیت ہے، فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ
وَالنَّصَارَىٰ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَلَا حُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
بے شک جو مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں، اور صابئین اور
نصاری جو کوئی اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور
اپنے کام کرے، نہ تو ان پر ڈر ہے، نہ وہ غم کھا ئینگے،

اس آیت کا منشا بھی یہی ہے کہ فلاح و نجات کا حصول کسی نسل قومیت پر موقوف نہیں اور نہ کسی مذہب ملت کی طرف
رسمی نسبت پر ہے، بلکہ احکام الہی پر یقین لانے اور ان کے مطابق عمل کرنے پر ہے، عدم ایمان اور بدکاری کا نتیجہ دنیا
اور آخرت کی تباہی، اور ایمان اور نیکو کاری کا نتیجہ دین و دنیا کی بہتری، اللہ تعالیٰ کا وہ طبعی قانون ہے، جس میں نہ کبھی بال برابر
فرق ہوا، اور نہ ہوگا، چنانچہ ذوالقرنین کی زبانی یہ فرمایا،

قَالَ آمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، ثُمَّ يُرَدُّ
إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَلَاثًا، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ،
اس نے کہا جو کوئی گنہگار کام کرے گا تو ہم اس کو دنیا میں ہنرا
دیگے، پھر وہ اپنے رب کے پاس لوٹا جائیگا تو اس کو بری
طرح سزا دیگا، اور جو کوئی ایمان لایا اور نیک عمل کئے تو اسے
لئے بھلائی کا بدلہ ہے،

(کہف-۱۱)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْلَ خُلُوبٍ يَأْتِ الشَّيْطَانَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا
كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ كَاشِتُونَ،
تو جو کوئی نیک عمل کرے، اور وہ مومن بھی ہو، تو اس کی
کوشش کا ثمر نہ ہوگی، اور ہم اس کے دینک عمل کو
لکھتے جاتے ہیں،

(انبیاء-۷۷)

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً الْأَمَنَ
تَابَ وَأَمَّنْ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
تو ان کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے جنھوں نے نماز
کو برباد کیا، اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، تو وہ گمراہی
سے ملین گئے، لیکن جنہ نے توبہ کی اور ایمان لایا، اور نیک کام

الْجَنَّةُ وَلَا يَظْلَمُونَ شَيْئًا. کئے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہو گئے اور ان کا ذرا سا حق

بھی مارا نہ جائے گا،

(سورہ یوسف - ۲۴)

اس سے اور اسی قسم کی دوسری آیتوں سے یہ بات ثابت ہو کہ جنت کا استحقاق دراصل انہیں کو ہے جو ایمان اور پھر ایمان کے مطابق عمل سے بھی آراستہ ہیں، اور جو عمل سے محروم ہیں، وہ اس استحقاق سے بھی محروم ہیں، الایہ کہ اللہ تعالیٰ بخش فرمائے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةٍ
الْجَنَّةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ
هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ
عِبَادًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ رَضَوْنَ
دوسری جگہ فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ
جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. (کہتے ہیں) کہ
پھر آگے چل کر فرمایا،

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. (کہتے ہیں) کہ

ایمان کے ہوتے عمل سے محرومی تو محض فرض ہو نہ حقیقت تو یہ ہو کہ جہان عمل کی کمی ہی اسی کے بقدر ایمان میں بھی کمزوری کی جہتی پر پورا پورے یقین آجانے کے بعد اس کے برخلاف عمل کرنا، انسانی فطرت کے خلاف ہی آگ کو جلانے والی آگ یقین کر لینے کے بعد پھر کون ایمان اپنے ہاتھ کو ڈالنے کی جرأت کر سکتا ہے، لیکن نادان بچہ جو بھی آگ کو جلانے والی آگ نہیں جانتا وہ بااں اس میں ہاتھ ڈالنے کو آمادہ ہو ہو جاتا ہے، اس لئے عمل کا تصور ہمارے یقین کی کمزوری کا راز فاش کرتا ہے،

یہی سبب ہے کہ تمنا ایمان، یا تمنا عمل کو نہیں، بلکہ ہر جگہ دونوں کو ملا کر نجات کا ذریعہ بتایا ہے۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ مُّجْتَمِعِينَ، تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ آرام کے باغوں میں ہونگے

اسی طرح قرآن پاک میں تھوڑے تھوڑے تغیر سے ۴۵ موقعوں پر یہ آیت ہے،

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے،

اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور عمل باہم ایسے لازم و ملزوم ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اور نجات اور فوز و فلاح کا مدار ان دونوں پر یکساں ہے، البتہ اس قدر فرق ہے کہ رتبہ میں پہلے کو دوسرے پر تقدم حاصل ہے،

جن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت و سلطنت کا وعدہ فرمایا جو وہ بھی وہی جن میں ایمان کے ساتھ

عمل صالح بھی ہو،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

تم میں سے اُن سے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے خدا نے

لِيَسْتَخْرِفَهُمْ فِي الْأَرْضِ، (نور۔) وعدہ کیا کہ اُن کو زمین کا مالک بنائیگا،

آخرت کی منفرت اور روزی کا وعدہ بھی انھیں سے تھا،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اللہ نے اُن میں سے اُن سے جو ایمان لائے اور نیک کام

مُخَفَّرَةً وَ أَجْرًا عَظِيمًا، (فتح - ۴) کئے بخشائیں اور بڑی روزی کا وعدہ کیا،

بعض آیتوں میں ایمان کے بجائے اسلام یعنی اطاعت مندی، اور عمل صالح کی جگہ احسان یعنی نیکو کاری کو جگہ دی گئی ہے

مثلاً ایک آیت میں یہود و نصاریٰ کے اس دعویٰ کی تردید میں کہ بہشت میں صرف وہی جائیں گے، فرمایا،

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

کیونکہ میں نے اپنے کو اللہ کے تابع کیا، اور وہ نیکو کار ہے

عِنْدَ رَبِّهِ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا قَائِمُونَ

تو اس کی مزدوری اُس کے پروردگار کے پاس ہے، نہ نذر

ہے اُن کو اور نہ غم،

(بقعہ - ۱۳)

ان تمام آیتوں سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے، کہ نجات کا مدار صرف ایمان پر نہیں، بلکہ ایمان کیساتھ عملِ صالح پر ہے اور یہی وہ سب سے بڑی صداقت ہے جس سے اسلام سے بیشتر مذاہبِ بین افراط اور تفریط نمایان تھی، عیسائیوں میں جیسا کہ پال کے خطوط میں ہر صفتِ ایمان پر نجات کا مدار ہے، اور بودھ دھرم میں صرف نیکو کاری سے نوان کا درجہ ملتا ہے، اور کہیں صرف گیان اور دھیان کو نجات کا راستہ بتایا گیا ہے، مگر پیغمبرِ اسلام علیہ السلام کے پیغام نے انسان کی نجات کا ذریعہ ذہنی (ایمان) اور جسمانی (عملِ صالح) دونوں اعمال کو ملا کر قرار دیا ہے، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو اصول کے صحیح ہونے کا یقین ہو، اسکو ایمان کہتے ہیں، پھر یہ کہ ان اصولوں کے مطابق ہمارا عمل درست اور صحیح ہو، یہ عملِ صالح ہو، اور ہر قسم کی کامیابیوں کا مدار انہیں دو باتوں پر ہے، کوئی مریض صرف کسی اصولِ طبی کو صحیح مانتے سے بیماریوں سے نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ ان اصولوں کے مطابق عمل بھی نہ کرے، اسی طرح صرف اصولِ ایمان کو تسلیم کر لینا انسانی فوز و فلاح کے لئے کافی نہیں، جب تک ان اصولوں کے مطابق پورا پورا عمل بھی نہ کیا جائے،

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّتُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ
هُمْ نَفْسُ وَجْهِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ
لَا يَنْتَعِبُهُمْ دَعْوَانُ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ
يَحْمِظُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، (مومنو-۱)
وہ ایمان والے مراد کو پہنچے جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں،
جو لغوی باتوں کی طرف رخ نہیں کرتے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں
جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.....
جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی
نمازوں کے پابند ہیں، یہی بہشت کے وارث ہیں،

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے مادی علل و اسباب کے تابع فرمایا ہے، یہ ان کی کامیابی اور فوز و فلاح بھی صرف ذہنی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس عقیدہ کے مطابق عمل بھی نہ کیا جائے، صرف اس یقین سے کہ روٹی ہماری جھوک کا قطعی علاج ہے، ہماری جھوک دفع نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے ہم کو جدوجہد کر کے روٹی حاصل کرنا اور اس کو چبا کر اپنے پیٹ میں نگلنا بھی پڑے گا، اس عقیدہ سے کہ ہم کو ہماری ٹانگیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لجاتی ہیں

لے رہے ہوں گا
نام ۱۹۳

عبادات

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْتَبِعُوا صُلُوبَكُمْ (آیہ ۲۳)

عبادات کے معنی عام طور سے وہ چن مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہیں جنکو انسان خدا کی عظمت اور کبریائی کی بارگاہ میں بجالاتا ہے، لیکن یہ عبادات کا نہایت تنگ مفہوم ہے، اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی، اسکا اصل جوہر یہ نہیں ہے کہ گذشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقوں کے بجائے اسلام عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور غایت کیا ہے، ساتھ ہی عبادت کے گذشتہ ناقص طریقوں کی تکمیل ہم بیانات کی تشریح، اور محل تعلیمات کی تفصیل لگائی۔

اہل عرب جہاں آسمانی مذاہب کی دوسری حقیقتوں سے بے خبر تھے، وہاں عبادت کے مفہوم و معنی اور اس کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے، عرب میں جو یہود اور عیسائی تھے، وہ بھی اس کے متعلق اپنے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت ان کے سامنے پیش نہ کر سکے تھے، اس عہد میں جو عیسائی فرقے عرب میں تھے، عقائد میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ حضرت مسیح کی اوسیت کو تسلیم کرتے تھے، اور عبادت میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے عرب کے سنسان بیابانوں اور پہاڑوں میں انھوں نے اپنی عبادت گاہیں اور خانقاہیں بنائی تھیں، اور ان میں بیٹھ کر تمام دنیا کی جہود اور مسیحیوں کے میدانوں سے بہت کر بجز اور متشققانہ زندگی بسر کرتے تھے، اسی لئے عربوں کی شاعری میں عیسائیت کا تخیل ایک راہب متبتل کی صورت میں تھا، عرب کا سب سے بڑا شاعر امرؤ القیس کہتا ہے،

منارة مسمیٰ راہب متبتل، دنیا سے الگ ٹھکانہ زندگی بسر کرنے والے راہب کا پرانہ،

عرب میں یہود اپنی اخلاقی اور مذہبی بد عملیوں کے سبب سخت بدنام تھے، ان میں روحانی خلوص و ایثار اور خدا پرستی نام کو نہ تھی، وہ صرف بت (سینچر) کے دن تو اس کے حکم کے مطابق تعطیل منانا اور اس دن کوئی کام نہ کرنا بڑی عبادت سمجھتے تھے قرآن پاک نے ان دونوں فرقوں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے، یہودیوں پر اُن سے بے حکمی، نافرمانی، اکل حرام، اور طافہ کی پشش کا اور عیسائیوں پر غلو فی الدین کا صحیح الزام قائم کیا ہے،

یہودی جادو، ٹوٹکا اور عیلت کے توہمات میں گرفتار تھے اور جب کبھی موقع ملتا غیر قوموں کے بتوں کے سامنے بھی سر جھکا لیتے تھے، عیسائی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰؑ اور مسیحی اولیاء اور شہیدین کی تصویروں، مجسموں، یادگاروں اور مقبروں کو پوجتے تھے، انھوں نے راہبانہ عبادت کے نئے نئے اور جسم کو سخت تکلیف اور آزار پہنچانے والے طریقے ایجاد کئے تھے اور ان کا نام انھوں نے دینداری رکھا تھا، سورہ حدید میں قرآن پاک نے یہود اور نصاریٰ دونوں کو فاسق کہا لیکن ان دونوں کے فتنے میں نہایت نازک فسق ہے، یہود کا فتنہ دین میں کمی اور سستی کرنا، اور نصاریٰ کا فتنہ دین میں زیادتی اور غلو کرنا تھا، اور خدا کے مشروع دین میں کمی اور زیادتی دونوں گناہ ہیں، اسی لئے قرآن نے دونوں کو برابر کا فتنہ قرار دیا،

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُسْتَدِرٌّ	اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں سے کچھ راہ پر ہیں، اور اکثر نافرمان
وَكُنْزٍ مِنْهُمْ فَتَنُونَ، ثُمَّ قَبَّلْنَا عَلَىٰ نَارِهِمْ يَرْسَلْنَا وَقَبَّلْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَإِنَّا لَاجْعِلُهُ جَنَّاتٍ	بین پھران کے بعد ان کے پیچھے ہم نے اپنے اور پیغمبر بھیجا اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت فرمائی اور جنھوں نے
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ سَافَهُمْ فَزَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَّةٌ	عیسیٰ کی پیروی کی ان کے دل میں نرمی اور حمدی بنائی اور ایک سب
إِن تَدْعُوهُمْ مَّا لَتَكُنَّ عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا	انھوں نے نئی چیز نکالی، جو ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی، لیکن خدا کی خوشنودی حاصل کرنا تو انھوں نے اس نسبت

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ
 تو بھی جیسا بنانا چاہئے تھا نہیں بنایا، تو ان میں جو ایمان

فَسَقُونَ، (حدید-۴)
 تھے انکو تپنے کی مزدوری دی، اور ان میں بہت نافرمان ہیں

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ عیسائی دین میں اضافہ اور افراط کے مرکب ہوئے اسی لئے قرآن نے انکو بار بار کہا،
 لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، (نساء ۱۰۵-۱۰۶) اپنے دین میں غلو نہ کرو،

اُن کا سب بڑا غلو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو جن کو صرف رسول اللہ ماننے کا حکم دیا گیا تھا، وہ ابن اللہ ماننے لگے، اور یہود کا یہ حال تھا کہ وہ خدا کے رسولوں کو رسول بھی ماننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اُن کو قتل کرتے تھے،
 وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ (بقرة ۶۷) ساتھ ہی وہ خدا سے برحق کو چھوڑ کر بت پرست ہمسایہ قوموں کے بتوں کو پوجنے لگے تھے، چنانچہ تورات میں یہودیوں کی بت پرستی اور غیر خداؤں کے آگے سر جھکانے کا بار بار تذکرہ ہے، اور قرآن میں اُن کے متعلق ہے،

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، (مائتہ-۹)
 اور جنھوں نے شیطان کو (یا بتوں کو) پوجا،

انحضرت صلعم نے عیسائیوں کو تبلیغ کی،

مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
 مریم کا بیٹا مسیح ایک پیغمبر ہے (اور بس، اس سے پہلے انہ
 مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا
 پیغمبر گذر چکے، اور اُس کی ماں ولی تھی، دونوں (انسان
 يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، انْظُرْ كَيْفَ بُنِيتُمْ لَهُمُ
 تھے، کھانا کھاتے تھے (خدا نہ تھے) دیکھ ہم ان (عیسائیوں
 الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرُوا فِي يَوْمِكُمْ هَٰذَا، قُلُوبُ الْعَبْدَانِ
 کے لئے اس طرح کھول کر دلیلین بیان کرتے ہیں پھر
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا
 بھی دیکھ وہ کہ صراٹے جاتے ہیں، اُن سے) کہہ کہ کیا
 نَفَعَا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قُلْ يَا
 تم خدا کو چھوڑ کر ان (انسانوں) کو پوجتے ہو جن کے پاس
 الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرِ الْحَقِّ وَلَا
 میں نہ نقصان ہے نہ نفع، اللہ ہی سننے والا اور جاننے
 تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ

والا ہے، جو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے نہ مانو

أَصْلُوا الْكَثِيرَ أَوْ خَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اپنے دین میں مانتی زیادتی نہ کرو، اور لوگوں کے خیال پر نہ چلو،

جو بہک گئے اور بہتوں کو بہکایا اور سیدھے راستے سے جھٹک گئے (ماثلکھا - ۱۰)

اُن کی حالت یہ تھی،

رَاتِحَتُهُمْ وَرَهْبَانُهُمْ أَزْيَابًا مِّنْ خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو خراب بنا

دُونِ اللَّهِ، (توبہ - ۵) لیا تھا،

اس زمانہ میں عیسائیوں کے جو گرجے اور پرستشگاہیں عرب میں اور خصوصاً ملک حبش میں تھیں ان میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حواریوں، ولیوں اور شہیدوں کی تصویریں اور مجسمے نصب تھے، عبادت گزاران کے آگے دھیان اور مراقبہ میں سر بسجود رہتے تھے، صحابہ میں سے جن لوگوں کو حبشہ کی ہجرت کے اثناء میں ان معبدوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ان میں سے شاید بعض بی بیوں کی نگاہ میں ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم کی یہ مناسب صورت معلوم ہوتی تھی، چنانچہ انھیں صلعم کے مرض الموت میں بعض ازواجِ مطہرات نے آپسے اسکا تذکرہ کیا، اور ان کی تصویروں اور مجسموں کے حسن و خوبی کو بیان کیا، انھیں صلعم نے فرمایا خدا ہر دو نصاریٰ پر بغض بھیجے، انھوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا، تم ایسا نہ کرنا، ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، تو وہ اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، اور اس میں اسکی تصویریں کھڑی کر دیتے تھے۔“

ایڈورڈ گلبن نے تاریخ ترقی و زوالِ روم کی متعدد جلدوں کے خاص ابواب میں عیسوی مذہب کے عبادات کے جو حالات بیان کئے ہیں وہ تمام تر حدیث مذکور کی تصدیق و تائید میں ہیں خصوصاً تیسری اور پانچویں جلد میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، سینٹ پال، اور متعدد ولیوں اور شہیدوں کی پرستش کی جو کیفیت درج ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہے، اور آج تک رومن کیتھولک اور قدیم مسیحی فرقوں کی پرستش گاہوں کے در و دیوار سے قرآنِ پاک کی صداقت کی آوازیں آرہی ہیں اور آج بھی دیندار عیسائی دن رات مومی بتیوں کی روشنی میں اُن کے آگے مراقبوں اور تسبیحوں میں سرنگون نظر آتے ہیں،

روم (اٹلی) کے تاریخی گرجاؤں میں یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اُس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اصلی تشریح میری آنکھوں کے سامنے تھی،

یہودیوں اور عیسائیوں کو چھوڑ کر خاص عرب کے لوگ اللہ نام ایک ہستی سے واقف ضرور تھے، مگر اس کی عبادت اور پرستش کے مفہوم سے بیخبر تھے، لات، عزی، بہل، اور اپنے اپنے قبیلہ کے جن بتوں کو حاجت روا اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے، اُن پر جانور قربانی کرتے، اور اپنی اولادوں کو بھینٹ چڑھاتے تھے، سال کے مختلف اوقات میں مختلف بتخانوں کے میلوں میں شریک ہوتے تھے، اور پتھروں کے ڈھیروں کے سامنے بعض مشرکانہ رسوم ادا کرتے تھے، خانہ کعبہ یعنی خلیلؑ بت شکن کا بعد میں سوساٹھ بتوں کا مرکز تھا، اور اُن کی نمازیہ تھی کہ خانہ کعبہ کے صحن میں جمع ہو کر سیٹی اور تالی بجا کر بتوں کو خوش اور راضی رکھیں، قریش کا موجد زید بن عمروؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بت پرستی سے تائب ہو چکا تھا اور اُنہما کرتا تھا کہ اے خدا مجھے نہیں معلوم کہ میں تجھ کو کس طرح پوجوں اگر جانتا تو اسی طرح عبادت کرتا۔

ایک صحابی شاعر عمار بن اکوع خیبر کے سفر میں یہ ترانہ گارہے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے،

وَاللّٰهُ لَوْ لَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

خدا کی قسم اگر تو نہ ہوتا تو نہ ہم راستہ پاتے نہ خیرات کرتے اور نہ نماز پڑھتے،

اس شعر میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ محمد رسول اللہؐ ہی کی تعلیم تھی، جس نے اہل عرب کو عبادت کے صحیح طریقہ سے آشنا کیا،

عرب کے باہر بھی کہیں خداے واحد کی پرستش نہ تھی، بت پرست یونانی اپنے بادشاہوں اور ہیرؤن کے مجسمے اور ستاروں کے پہلے پوجتے تھے، روم، ایشیائے کوچک، یورپ، افریقہ، مصر، بربر، ہندو وغیرہ عیسائی ملکوں میں حضرت عیسیٰؑ حضرت مریمؑ اور سینکڑوں ولیوں اور شہیدوں کی مورتیاں، اور ہڈیاں، اور انکی مصنوعی یادگارین پوجی جا رہی تھیں اور بت پرست کی ملکیت میں آگ کی پرستش جاری تھی، ہندوستان سے لیکر کابل و ترکستان اور چین اور جزائر ہند تک بودھ کی مورتوں

سے سیرۃ ابن ہشام ذکر زید بن عمروؓ ص ۱۷۷ صحیح مسلم باب خیبر شعر کا پہلا لفظ مختلف روایتوں میں مختلف ہی،

سمادھون اور اس کی جلی ہوئی ہڈیوں کی راہ کی پوجا ہو رہی تھی چین کے کشتوں اپنے باپ دادوں کی مورتوں کے آگے
 خم تھے، خاص ہندوستان میں سورج دیوتا، لنگامائی، اور اتارون کی پوجا ہو رہی تھی، عراق کے صابئی سبع ستارہ کی پرستش
 کی تاریکی میں مبتلا تھے، باقی تمام دنیا ورتون، پتھرون، جانوروں، بھوتوں اور دیوتاؤں کی پرستش کر رہی تھی، غرض عین
 اس وقت جب تمام دنیا خدائے واحد کو چھوڑ کر آسمان سے زمین تک کی مخلوقات کی پرستش میں مصروف تھی ایک
 بے آب و گیاہ ملک کے ایک گوشہ سے آواز آئی،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 وَآلَآئِهِم مِّن قَبْلِكُمْ. (بقرة ۲۱)

اور تم سے پہلے کو پیدا کیا،

سابق کتب الہی کے امانت داروں کو آواز دی گئی،

يَا هَلْ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
 بَيْنُنَا وَبَيْنَكُمْ إِن لَّا تُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ،

اے کتاب والو! آؤ ہم تم اس بات پر علامت ہو جائیں

جس میں ہم تم عقیدہ متفق ہیں کہ ہم خدائے برحق کے سوا

کسی اور کی پرستش نہ کریں،

(ال عمران ۷۰)

مگر یہ آواز ریگستان عرب کے صرف چند حق پرستوں نے سنی، اور پکار اٹھے،

رَبَّنَا إِنَّا أَسْمَعُ مَا دُبَّآ تَنَادَىٰ لِلْإِيمَانِ
 أَنِ امْضُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَاْمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

خداوندا! ہم نے ایمان کی منادی کی آواز سنی، کہ اپنے

پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، تو اسے پروردگار

ہمارے گناہ معاف کر،

ذُؤِبْنَا. (ال عمران ۲۰)

ان واقعات کو سنائے رکھ کر آنحضرت صلی علیہ وسلم کی اس دعا کی صداقت کا اندازہ کرو جو بدر کے امتحان گاہ میں آپ کی زبان

عبودیت تر جان سے بارگاہ الہی میں لگی تھی،

"خداوندا! تیرے پوجنے والوں کی یہ مٹی بھر جماعت آج تیرے لئے لڑنے پر آمادہ ہے، خداوندا!

آج اگر یہ مٹی گئی تو پھر زمین میں تیری کبھی پرستش نہ ہوگی۔"

خدا نے اپنے نبی کی دعا سنی، اور قبول فرمائی، کیونکہ خاتم الانبیاء کے بعد کوئی دوسرا آنے والا نہ تھا، جو غافل دنیا کو خدا کی یاد دلاتا، اور خدا کی سچی اور مخلصانہ عبادت کی تعلیم دیتا،

صرف ایک خدا کی عبادت مذہب کی تکمیل اور اصلاح کے سلسلہ میں نبوتِ محمدی کا پہلا کارنامہ یہ ہے کہ اُس نے دنیا کے مجذوب سے تمام باطل معبودوں کو باہر نکال کر بھینک دیا، باطل معبودوں کی عبادت اور پرستش کھتم کر دی، اور صرف اس ایک خدا کے سامنے، خدا کی تمام مخلوقات کی گردنیں جھکا دیں، اور صاف اعلان کر دیا کہ

إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي
الرَّحْمَانِ عَبْدًا (میریہ - ۶) ہی بنکر آنے والی ہے،

خدا کے سوا نہ تو آسمان میں، نہ زمین میں، نہ آسمان کے اوپر، اور نہ زمین کے نیچے، کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے سجدہ، اور رکوع و قیام کی مستحق ہے، اور نہ اس کے سوا کسی اور کے نام پر کسی جاندار کا خون بہایا جاسکتا ہے، اور نہ اس کی پرستش کے لئے گھر کی کوئی دیوار اٹھائی جاسکتی ہو، اور نہ اس کی نذر مانی جاسکتی ہو، اور نہ اُس سے دعا مانگی جاسکتی ہو، ہر عبادت صرف اسی کے لئے، اور ہر پرستش صرف اُسی کی خاطر ہے،

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ (الغافر - ۲۰) بے شبہ میری نماز اور میری قربانی، اور میری زندگی اور میری موت سب اُسی ایک عالم کے پروردگار اللہ کے لئے ہے،

کفار کو بتوں، دیوتاؤں، ستاروں، اور دوسری مخلوقات کی پرستش سے ہر طرح منع کیا گیا، اور انہیں ہر دلیل سے سمجھایا گیا کہ خدا نے برحق کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں لیکن جب ان پر اس سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا، تو اسلام کے پیغمبر کو اس انقطاع کے اعلان کا حکم ہوا،

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا تَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ
وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُ اللَّهِ وَلَا تَعْبُدُوا
عَابِدَ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُ مَا
عَابَدُوا اے کافرو! جس کو تم پوجتے ہو اس کو میں نہیں پوجتا، اُو
نہ تم اُس کو پوجنے والے ہو، جس کو میں پوجتا ہوں اور
میں اس کو پوجنے والا ہوں جبکہ تم نے پوجا اور نہ تم

اَعْبُدْ، لَكَهْدِيْنُكَمُ وِلٰی دِیْنِ، اس کو پوجنے والے ہو جس کو میں پوجتا ہوں، تمہارے

(کفرہون - ۱) لئے تمہارا دین ہو، اور میرے لئے میرا دین ہے،

خارجی رسوم کا وجود نہیں | خدا کی عبادت اور پرستش کے وقت جسم و جان سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ سو بچ کے نکلنے اور اس کی طرف دیکھنے کی حاجت، نہ دریا میں جا کر اس کا پانی اچھالنے سے مطلب، نہ سامنے آگ کا الاؤ جلانے کی ضرورت، نہ دیوتاؤں، دیویوں، بزرگوں اور ولیوں کے عتہوں کو پیش نظر رکھنے کی اجازت، نہ سامنے موم بتیوں کے روشن کرنے کا حکم، نہ گھنٹوں اور ناقوسوں کی ضرورت، نہ لوبان اور دوسرے بخورات جلانے کی رسم، نہ سونے چاندی کے خاص خاص ظروف اور برتنوں کے رکھنے کا طریقہ، نہ کسی خاص قسم کے کپڑوں کی قید، ان تمام بیرونی رسوم اور قیود سے اسلام کی عبادت پاک اور آزاد ہے، اُس کے لئے صرف ایک پاک تر پوش لباس، پاک جسم اور پاک دل کی ضرورت ہے اگر جسم و لباس کی پاکی سے کبھی مجبوری ہو جائے تو یہ بھی معاف ہو،

درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں | اسلام میں عبادت کے لیے خدا اور بندہ کے درمیان کسی خاص خاندان، اور کسی خاص شخصیت کی وساطت اور درمیانی کی حاجت نہیں، محمد رسول اللہ صلعم کے دین میں ہندوؤں کی طرح نہ برہمن ہیں، نہ پڑوہت ہیں، نہ پجاری ہیں، نہ یہودیوں کی طرح کاہن ہیں، نہ رتی ہیں، نہ حاخام ہیں، نہ حضرت ہارون کے خاندان کی وساطت کی قید ہے، نہ عیسائیوں کی طرح عبادتوں کی بجا آوری کے لئے پادریوں اور مختلف مذہبی عمدہ داروں کی ضرورت ہے، اور نہ پارسیوں کی طرح دستورون اور موبدون کی حاجت، یہاں ہر بندہ اپنے خدا سے آپ مخاطب ہوتا ہے، آپ باتیں کرتا ہے، آپ عرض حال کرتا ہے، ہر مسلمان اپنا آپ برہمن، اپنا آپ کاہن، اپنا آپ پادری اور اپنا آپ دستور ہے، یہاں یہ حکم ہے کہ تم مجھے براہ راست پکارو، میں جواب دوں گا:

اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ، (مومن - ۶) تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا،

۱۔ جیسا کہ ہندوؤں میں ہے ۲۔ جیسا کہ پارسیوں میں ہے، ۳۔ جیسا کہ ہندوؤں، عام بت پرستوں اور روہن کیتھولک میں ہے، ۴۔ جیسا کہ روہن کیتھولک عیسائیوں میں ہے، ۵۔ یہ پیرین یہودیوں کے ہاں ہیں، پارسیوں میں سپید کپڑوں کی اکثر ضرورت ہے،

خارجی کش کی کوئی چیز نہیں | اکثر مذہب نے اپنی عبادتوں کو دلکش و فریب، موثر اور بارعب بنانے کے لئے خارجی تاثرات سے کام لیا تھا، کہیں ناقوس اور قرنائی پر عرب آوازیں تھیں کہیں ساز و ترنم، اور نغمہ بریط کی دلکش صدائیں تھیں کہیں جس اور گھنٹے کا غلغلہ انداز شور، لیکن دین محمدی کی سادگی نے اُن میں سے ہر ایک سے احتراز کیا، اور انسانی قلوب کو متاثر کرنے کے لئے دل کے ساز، اور روح کی صدا کے سوا کسی اور خارجی اور بناوٹی تدبیروں کا سہارا نہیں لیا تاکہ خدا اور بندہ کا رُخ و نیاز اپنی اصلی اور فطری سادگی کیساتھ خلوص و اثر کے مناظر پیدا کرے،

مکان کی قید نہیں | ہر مذہب نے اپنی عبادت کو اینٹ اور چونے کی چار دیواری میں محدود کیا ہے، بُت خانوں سے باہر پوجا نہیں، آتش خانوں سے الگ کوئی نماز نہیں، گرجوں کے سوا کہیں دعا نہیں، اور صوموں سے نکل کر کوئی پرستش نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں نہ کسی درو دیوار کی ضرورت نہ محراب منبر کی حاجت، وہ دیرو حرم، مسجد و صومۃ اور مسجد و کینسہ سب بے نیاز ہے، زمین کا ہر گوشہ، بلکہ پہناے کائنات کا ہر حصہ اُس کا معبود اور عبادت خانہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خصوصیتیں عنایت کیں جو مجھ سے پہلے پیغمبروں کو نہیں دی گئیں، منجملہ اُن کے ایک یہ ہے،

وَجَعَلْتُ لِيَ الْاَرْضَ مَسْجِدًا، اور میرے لئے تمام روئے زمین مسجد گاہ بنا دی گئی،

تم سوار ہو کہ پیادہ، گلگشتِ چمن میں ہو کہ ہنگامہ کارزار میں، خشکی میں ہو کہ تری میں، ہوا میں ہو کہ زمین پر، ہوا میں ہو کہ ریل پر، ہر جگہ خدا کی عبادت کر سکتے ہو، اور اس کے سامنے سجدہ نیاز بجا لا سکتے ہو، یہاں تک کہ اگر تم کسی غیر مذہب کے ایسے معبود میں جو زمین کے سامنے بُت اور مجسمے نہ ہوں تو وہاں بھی اپنا فرضِ عبادت ادا کر سکتے ہو،

خاص خاص عبادتوں کے وقت مختلف سمتوں اور چیزوں کی طرف رُخ کرنا بھی ہر مذہب میں ضروری سمجھا جاتا ہے، چنانچہ تمام مسلمانوں کو ایک اُحد رُخ پر مجتمع کرنے کے لئے تاکہ اُن میں وحدت کی نشان نمایاں ہو مسلمانوں کے لئے بھی کسی ایک سمت خاص کی حاجت تھی، اور اس کے لئے اسلام میں مسجدِ ابراہیمی کی تخصیص لگائی ہے کہ وہ دنیا میں خدا کے واحد و

۱۔ بخاری کتاب الصلوٰۃ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدًا وطہورًا، ۲۔ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ فی البیت،

پرستش کا پہلا مقام ہے، لیکن اسکی حیثیت وہ نہیں قائم کیگئی جو دوسرے مذاہب کے قبلوں کی ہے، اسلام کا قبلہ شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کے حدود سے پاک ہے، وہ ستاروں کے رخ یا چاند اور سورج کے مواجد کا قائل نہیں، دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان ہر سمت اور ہر جہت سے اسکی طرف رخ کرتے ہیں مغرب سے بھی مشرق سے بھی شمال سے بھی اور جنوب سے بھی کسی ایک سمت کی تخصیص نہیں اور خود خانہ کعبہ کے صحن میں بیک وقت ہر جہت اور ہر سمت سے اسکی طرف رخ کیا جاتا ہے، اگر کسی سب سے اس رخ کا بھی تہ نہ لگ سکے، تو جدھر بھی رخ کرو، ادھر ہی خدا ہے، چنانچہ کسی چلتی ہوئی سواری پر سفر کرنے کی حالت میں اور عام نفل نمازوں کی درستی کے لئے قبلہ کی بھی تخصیص نہیں، جدھر سواری کا رخ ہو، ادھر ہی سجدہ کیا جاسکتا ہو، لڑائیوں میں ہر رخ پر نماز برابر ادا کی جاسکتی ہے، اگر خدا خواستہ کعبہ کی عمارت باقی نہ رہے، تب بھی اس رخ کھڑا ہو جانا کافی ہو، کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر جدھر چاہو سر جھکا دو،

انسانی قربانی کی ممانعت | بعض مذاہب میں خدا کی سب سے مرغوب عبادت یہ سمجھی جاتی تھی، کہ انسان اپنی یا اپنی اولاد کی جان کو خواہ گلا کاٹ کر، یا دریائین ڈوبا کر یا آگ میں جلا کر یا کسی اور طرح بھینٹ چڑھا دے، اسلام نے اس عبادت کا قطعی استیصال کر دیا، اور بتایا کہ خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا اصل میں یہ ہے کہ کسی سچائی کی حمایت میں، یا کمزوروں کی مدد کی خاطر اپنی جان کی پروا نہ کی جائے اور مارا جائے، یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لیا جائے، یا دریائین ڈوبا مر جائے، یا آگ میں اپنے کو جلا دیا جائے، اپنے فرمایا کہ جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اس کو جہنم میں ہی چیز سے سزا دی جائے گی۔“

حیوانی قربانی میں اصلاح | کسی حیوان کی قربانی کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ اکثر مذاہب میں رائج تھا، عرب میں اسکا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جانور ذبح کر کے بتوں پر چڑھا دیتے تھے، کبھی یہ کرتے تھے کہ مردہ کی قبر پر کوئی جانور لاکر باندھ دیتے تھے، اور اس کو چارہ گھاس نہیں دیتے تھے، وہ اسی طرح بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا، اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ خدا خون کے نذرانہ سے خوش ہوتا ہے، چنانچہ قربانی ذبح کر کے مجدد کی دیوار پر اس کے خون کا چھاپ

دیتے تھے یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ جانور قربانی کر کے اُسکا گوشت جلا دیتے تھے، اور اُس کے متعلق وہ جو رسوم ادا کرتے تھے اُن کی تفصیل سنون میں بھی نہیں ساسکتی، اُن کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ قربانی خدا کی غذا ہے، بعض مذاہب میں یہ تھا کہ اُس کا گوشت جیل اور کون کو کھلا دیتے تھے یہی پیغام محمدی نے اِن سب طریقوں کو مٹا دیا، اُس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس قربانی سے مقصود خون اور گوشت کی نہیں، بلکہ تمہارے دل کی غذا مطلوب ہے۔ فرمایا،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحْمًا وَّلَا دِمًا وَّلَٰكِنَّمَا يُرِيدُ النَّفْسَ الْطَّيَّةَ (ج-۵)

بلکہ تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہو

اسلام نے تمام عبادات میں صرف ایک حج کے موقع پر قربانی واجب کی ہو اور اہل استطاعت کیلئے جو موقع حج پر نہ گئے ہوں مقام حج کی یاد کے لیے قربانی سنون کی گئی ہو تاکہ اُس واقعہ کی یاد تازہ ہو جب ملت حنیفی کے سب سے پہلے داعی نے اپنے خواب کی تعبیر میں اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا کے سامنے قربان کرنا چاہا تھا، اور خدا نے اُس کو آزمائش میں پورا ہوتا دیکھ کر اُس کی چھری کے نیچے بیٹے کی بجائے دنبے کی گردن رکھ دی، اور اُس کے پیروں میں اس عظیم الشان واقعہ کی سالانہ یادگار قائم ہو گئی،

اسی کے ساتھ پیغام محمدی نے یہ تعلیم دی کہ اس قربانی کا منشا روح کو خوش کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، جان کا فدیہ لینا یا صرف خون کا بہانا اور گردن کا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد دو ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کیا جائے کہ اُس نے جانوروں کو ہماری ضرورتوں میں لگایا اور اُن کو ہماری غذا کے لئے مہیا کیا، اور دوسرا یہ کہ اُنکا گوشت غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو کھلا کر خدا کی خوشنودی حاصل کی جائے چنانچہ فرمایا،

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَيْمَتِهِ الْأَعْلَىٰ وَفَافَا إِلَهُ وَاحِدٌ فَذَلِكَ اسْمُ اللَّهِ الَّذِي تَتَجَبَّعُونَ

ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان جانوروں پر خدا کے نام کی یاد کریں جو ہم نے اُن کو روزی کی، تو تمہارا خدا ایک خدا ہے، اُسی کے آگے سر جھکاؤ، اور عاجزی کرنے

و اسے بندوں کو خوشخبری سنا دے،

(ج-۵)

۲۶۱

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
لَكُمْ فِيهَا حَاثِرٌ فَأَذْكُرُوا لَاسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا
صَوَافِحَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا
مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ النَّبِيِّ وَلَمْ تَجِدُوا لَهَا
شَحْرَ نَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور قربانی کے جانوروں کو خدا کی نشانیاں بنایا ہے
لئے ان میں بہت فائدہ ہے، ان کو قطار میں کھڑا کر کے
تم ان پر خدا کا نام تو، تو جب وہ پہلو کے پھل جھکیں،
(یعنی ذبح ہو چکیں) تو ان میں سے کچھ خود کھاؤ، اور باقی
قناعت پسند فقیروں اور عیالوں کو کھلا دو، اسی طرح

ان جانوروں کو تمہارے کام میں لگایا کہ خدا کا شکر ادا کرو (حج - ۱۵)

یہی وجہ ہے کہ خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو محمد رسول اللہ صلعم کی شریعت میں
یہ فعل شرک، اور ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، عرب میں دستور تھا کہ خاص وجہ کے مہینہ میں
قربانی کرتے تھے، اسلام کے بعد لوگوں نے اس کے متعلق آپؐ کو پوچھا، آپؐ فرمایا "خدا کے نام سے جس مہینہ میں چاہو ذبح
کرو، نیک کام خدا کے لئے کرو، اور (غریبوں کو) کھلاؤ، غرض قربانی کی یہی دو حقیقتیں ہیں، صرف خون بہانے کے لئے خون
بہانا قربانی کی حقیقت نہیں، اور نہ یہ خون بہانا مشرکوں کی دہیوں اور دیوتاؤں کی طرح اسلام کے خدا کو خوش آتا ہے۔

مشرکانہ قربانیوں | اسی لئے وہ تمام مشرکانہ قربانیوں جو عرب میں جاری تھیں بند کر دی گئیں، عرب
کی مانعت
میں جانوروں کے قربانی کرنے، اور ان کو بتوں پر چڑھانے کے مختلف طریقے تھے، اونٹنی کا پہلا بچہ جو
پیدا ہوتا تھا بتوں کے نام پر عموماً اس کی قربانی کر دیتے تھے، اور اس کی کھال کو درخت پر لٹکا دیتے تھے، اس قسم کے بچے کو فرع
کہتے تھے، جب کے پہلے عشرہ میں ایک قسم کی قربانی کی جاتی تھی جس کا نام عتیرہ تھا اسلام نے ان دونوں قربانیوں کو ناجائز قرار
دیا، اور جب کی تخصیص باطل کر دی،

قال لا فرع ولا عتیرہ، اپنے فرمایا کہ فرع اور عتیرہ جائز نہیں ہو۔

بتوں کے نام پر مختلف ناموں سے زندہ جانور چھوڑے جاتے تھے، اور ان کو کوئی شخص کسی دوسرے کام میں

استعمال نہیں کر سکتا تھا چنانچہ قرآن مجید میں اس کے متعلق خاص طور پر ایک آیت نازل ہوئی،

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ تَحِيَّةٍ وَلَا سَايَةٍ وَلَا

نہ تو خدا نے بحیرہ، نہ سائبہ، نہ وصیلہ، اور نہ حام

بنیاد

جناب

وَصِيْلَةٌ وَّالْحَامِ، (مائده ۵-۱۲)

مردوں کی قبر کے پاس لگے یا پکری ذبح کرتے تھے لیکن اسلام نے مراسمِ ماتم کی جو اصلاحیں کیں، اُس کے سلسلہ

میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا، فرمایا،

لا عقر فی الاسلام، اسلام میں قبر کے پاس جانوروں کا ذبح کرنا جائز نہیں

عرب جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ لوگ اپنی فیاضی و سخاوت کی نمائش اس طرح کرتے تھے کہ دو آدمی مقابل ہو کر جانوروں کے ذبح کی بازی لگاتے تھے، اپنا ایک اونٹ یہ ذبح کرتا، پھر اُس کے مقابل میں دوسرا ذبح کرتا، اسی طرح یہ مقابلہ قائم رہتا جسکے اونٹ ختم ہو جاتے، یا ذبح کرنے سے انکار کر دیتا، وہ ہار جاتا، اسلام نے اس جان مال کے اتلاف کو روکنا

عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے، اسی قدر خدا خوش ہوتا ہے اور وہ اُسکی بڑی عبادت شمار ہوتی ہے، اسی لئے لوگ اپنے جسم کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے

تھے اور سمجھتے تھے کہ جس قدر جسم کو آذر زیادہ دیا جائیگا، اسی قدر روح میں زیادہ صفائی اور پاکیزگی آئیگی، چنانچہ یونانی فلسفیوں میں اشراقیت، عیسائیوں میں رہبانیت اور ہندوؤں میں جوگ اس اعتقاد کا نتیجہ تھا، کوئی گوشت نہ کھانے

کا عہد کر لیتا، کوئی ہفتہ میں یا چالیس دن میں ایک دفعہ غذا کرتا تھا، کوئی سر تپا یا رہ نہ رہتا، اور ہر قسم کے لباس کو تقدس کا ننگ سمجھتا تھا، کوئی چم کی سردی میں اپنے بدن کو تنگا رکھتا تھا، کوئی عمر بھر یا سال تک اپنے کو کھڑا رکھتا تھا، یا بیٹھا رہتا تھا، اور سونے اور لیٹنے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی اپنا ایک ہاتھ کھڑا رکھتا تھا کہ

سُودھ جائے، کوئی عمر بھر تار یک تہ خانوں اور غاروں میں چھپ کر خدا کی روشنی تلاش کرتا تھا، کوئی تاجر و اور ترک دنیا کر کے اہل و عیال اور زن و فرزند کے تعلق سے نفرت رکھ کر خدا کی محبت کا غلط مدعی بناتا تھا لیکن نبوتِ محمدیؐ نے راز افشا کر اکیا کہ ان میں سے کوئی چیز عبادت نہیں، نہ ترکِ لذتِ اند سے حق کی لذت ملتی ہے نہ ہماری غمیگینی خدا کی خوشنودی

الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا في ضلال عنه
والذي كنا في ضلال عنه
والذي كنا في ضلال عنه

وَرَبَّانِيَّةٍ يَتَدَعُوها مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ
اور عیسائیوں نے ایک رہبانیت کی بدعت نکالی اور
اَلَا يَتَّبِعُوهُ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقًّا
ہم نے اُن کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا اس حکم
رِعَايَتِهَا، (حدید - ۴)

ان لوگوں جنہوں نے اچھے کھانوں اور زیب و زینت کی جائز چیزوں کو بھی اِس لیے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اِس سے
خدا خوش ہوگا، یہ سوال کیا،

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِ
پوچھ لے پیغمبر کہ اس زیب و زینت اور رزق کی اچھی چیزوں
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، (اعراف - ۳۱)
کو جبکہ خدا نے اپنے بندوں کیلئے بنایا، کس نے حرام کیا،

اسلام نے اس مسئلہ میں یہاں تک سختی کی کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بی بیوں کی خوشنودی مزاج کے لئے
شد نہ کھانے کی قسم کھالی تھی، اس پر عتاب آیا، خدا نے فرمایا،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ
اے پیغمبر! خدا نے جس چیز کو تیرے لئے حلال کیا تو اس کو اپنی
تَبْتَغِي مَرْضَاتِ اٰرْوَا حِلَّكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
بی بیوں کی خوشی کی خاطر اپنے اوپر حرام کیوں کرتا ہو،

رَّحِيْمٌ، (تحریم - ۱)
اور خدا بخشنے والا مہربان ہو،

صحابہ میں بعض ایسے لوگ تھے جو عیسائی راہبوں کے اثر یا ذاتی میلان طبع کے سبب سے تجر و ترک لذائذ اور ریاضات
شائے کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو اس سے باز رکھا، اور فرمایا کہ میں یہ شریعت لیکر نہیں آیا، خدا نے
منظون اور اُن کے ایک رفیق نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم میں سے ایک نے عمر بھر تجر و
رہنے اور شادی نہ کرنے کا، اور دوسرے نے گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہے، آپ نے فرمایا: میں تو دونوں باتیں کرتا ہوں
یہ سن کر دونوں صاحب اپنے ارادہ سے باز رہے،

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جو ایک نہایت عابد و زاہد صحابی تھے، یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ دن کو روزے رکھنے لگے

اور رات بھر عبادت کرن گے، آنحضرت صلیع کو خبر ہوئی تو آپ نے اُن سے فرمایا کہ اے عبد اللہ! تم پر تمھارے جسم کا بھی حق ہے، تمھاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمھاری بیوی کا بھی حق ہے، مہینہ میں تین دن روزے رکھ لینا کافی ہے، اسی قسم کی نصیحت آپ نے ایک دوسرے فقہ پسند صحابی حضرت عثمان بن مظعون کو فرمائی، آپ کو اُن کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو سوتے نہیں، آپ نے اُن کو بلا کر پوچھا کہ کیوں عثمان! تم میرے طریقہ سے ہٹ گئے، عرض کی خدا کی قسم میں نہیں ہٹا ہوں، میں آپ کے طریقہ کا طلبگار ہوں۔ فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اے عثمان خدا سے ڈرو کہ تمھارے اہل عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمھارے ہمان کا بھی حق ہے، تمھاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تو روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سوتو بھی،

قبیلہ بابلہ کے ایک صحابی جب اسلام لا کر اپنے قبیلہ میں واپس گئے، تو انھوں نے دن کا کھانا چھوڑ دیا اور مسلسل روزے رکھنے لگے، ایک سال کے بعد جب وہ پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اُن کی صورت اتنی بدل گئی تھی کہ آپ انکو پہچان نہ سکے، انھوں نے اپنا نام بتایا، تو فرمایا تم خوش رو تھے، تمھاری صورت کیوں ایسی ہو گئی، عرض کی یا رسول اللہ صلیع جب سے آپ مل کر گیا ہوں، متصل روزے رکھتا ہوں، فرمایا تم نے اپنی جان کو کیوں عذاب میں ڈالا، رمضان کے علاوہ ہر مہینہ میں ایک روزہ کافی ہے۔ انھوں نے اس سے زیادہ کی طاقت ظاہر کی، تو آپ نے مہینہ میں دو روزوں کی اجازت دی، انھوں نے اس سے زیادہ کی اجازت چاہی تو آپ نے مہینہ میں تین روزے کر دیئے، انھوں نے اس سے بھی زیادہ اضافہ کی درخواست کی، تو آپ نے ماہِ حرام کے روزوں کی اجازت دے دی، ایک دفعہ چند صحابہ نے ازواجِ مطہرات کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی دن رات کی عبادت و ریاضت کا حال دریافت کیا، وہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا صلیع کو دن رات سوا عبادت کے اور کوئی کام نہ ہوگا، انھوں نے آپ کی عبادت کا حال سنا تو بولے ہم کو رسول اللہ صلیع سے کیا نسبت؟ آپ تو معصوم ہیں، ان میں سے ایک صاحب نے کہا میں تو رات بھر نماز میں پڑھونگا، دوسرے صاحب بولے میں عمر بھر

۱۔ صحیح بخاری کتاب الصوم ۲۔ ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب ما یومر بہ من القصد فی الصلوٰۃ ۳۔ ابوداؤد باب صوم اشہار الحرم.

ایک دفعہ ایک عورت سامنے سے گزری حضرت مائتہ نے کہا یہ تو لار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں
سوتی اور عبادت میں مصروف رہتی ہو، فرمایا کہ یہ رات بھر نہیں سوتی، لوگو! اسی قدر کرو تھنی طاقت ہو۔

جو لوگ اپنی قوت اور استطاعت سے زیادہ رات بھر نازوں میں مشغول رہتے تھے، ان کو نجات کیسے دے گا؟

اَكْفُوا مِنْ اَهْلٍ مَا تَطْلِقُونَ فَاِنَّ اللَّهَ لَا
اتے ہی کام کی تکلیف اٹھاؤ جس کو کر سکو، کیونکہ جب تک

بِمَلْحَقٍ تَقْلِقُوا فَاِنَّ احَبَّ الْعَمَلِ اِلَى اللَّهِ
تم نہ اکتا جاؤ، خدا نہیں اکتاتا، خدا کے نزدیک سب سے

اَدْوَمُهُ وَاَنْ قَلَّ
پسندیدہ وہی کام ہو جس کو تم ہمیشہ کر سکو اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو،

حج میں بہانیت کی بہت سی باتیں عرب میں جاری تھیں بعض حاجی یہ عہد کر لیتے تھے کہ وہ اس سفر میں نہ
سے کچھ نہ بولیں گے، یا سواری کی استطاعت کے باوجود وہ پیادہ سفر کریں گے، اور کسی سواری پر نہ چڑھیں گے، یا اس سفر میں
کسی سایہ کے بغیر دھوپ ہی میں چلیں گے، بعض لوگ اپنی گنگاری کے اظہار کے لیے اپنی ناک میں نیل ڈال کر ٹوٹ
کرتے تھے، اور اُس کو ثواب جانتے تھے، اسلام نے ان تمام طریقوں کو منسوخ کر دیا کہ خواہ خواہ کی تکلیف خدا کی خوشنود
کا باعث نہیں حضرت عقیب بن عامر کی بہن نے یہ نذر مانی تھی، کہ وہ پیدل حج کر نیکی عقیب نے اگر حضرت صلعم سے فتویٰ
پوچھا، آپ نے جواب دیا خدا کو تمہاری بہن کی اس نذر کی حاجت نہیں، اُن سے کہو کہ وہ سوار ہو کر حج کریں، اسی طرح
آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کے اونٹ ساتھ ہونے کے باوجود پیدل چل رہا ہے، آپ نے اُس کو سوار ہونے کا حکم
دیا، اُس نے معذرت کی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہو، آپ نے فرمایا میں یہ جانتا ہوں کہ یہ قربانی کا جانور ہے لیکن تم اس پر سوار ہو کر
ایک دفعہ حج کے سفر میں آپ نے ایک بڑھے کو دیکھا جو خود چل نہیں سکتا تھا، اس کے بیٹے اس کو دونوں طرف سے پکڑ
چلا رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا، تو معلوم ہوا کہ اس نے پیدل حج کی نیت کی ہے، فرمایا، خدا کو اس کی حاجت نہیں،
کہ یہ اپنی جان کو اس طرح عذاب میں ڈالے، اُس کو سوار کر دو۔

البتہ جانیہ صفحہ ۲۴ عن انس جلد اول صفحہ ۲۰ طبع میرٹھ، باب الاقتصاد فی الاعمال طبع الفوائد بحوالہ صحیحین و ہذا و نسائی، ۱۵۰۰ الوداد و باب التصدق فی الصلوٰۃ
۱۵۰۰ الوداد و منہ زاین جار و کتاب الایمان و التذکرۃ ص ۱۵۰ صحیح بخاری جلد ۱ صفحہ ۱۵۰ الوداد و ترمذی و نسائی و ابن جار و کتاب
الایمان و التذکرۃ،

ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص چلپاتی ہوئی دھوپ میں ننگے سر کھڑا ہے، آپ نے پوچھا کہ یہ کون
 شخص ہے، اور اس کی یہ کیا حالت ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ابو اسرہیل ہے، اس نے نذرانی ہو کہ وہ کھڑا بیٹھا، بیٹھے گا
 اور نہ سایہ میں آرام کریگا، اور نہ بات کریگا، اور برابر روزے رکھیگا، آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ باتیں کرے، بیٹھے سایہ میں
 آرام لے، اور اپنا روزہ پورا کر لے۔

جج میں دیکھا کہ ایک شخص اپنی ناک میں نکیل ڈالے ہوئے ہے اور دوسرا اس کو جانور کی طرح اس کی نکیل پکڑ کر کھینچ رہا ہے
 آپ نے جا کر نکیل کاٹ دی، اور فرمایا کہ اگر ضرورت ہو تو ہاتھ پکڑ کر اسکو طواف کراؤ۔

اسی قسم کی غیر ضروری ریاضتوں کے متعلق عیسائی راہبوں کی ناگفتہ بہ حالت دکھا کر آپ نے فرمایا،

لَا تَشْدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكٌ مِّنْ
 كَان قَبْلَكُمْ يَتَشَدَّدُونَ هُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
 سَخِي كَرْنِي سَ تَبَاهُ بُونِ، اور ان کی بقیہ نسلیں آج بھی گرجوں
 و مستجدون بقایا ہمد فی الصوماع والدیستلا
 اور دیرون میں تم کو ملین گی،

خاتم الانبیاء صلعم نے عبادت کے ان تمام غلط راہبانہ طریقوں کا اپنے ایک مختصر فقرہ سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ
 کر دیا، آپ نے فرمایا،

(اصور سنی الاصلاح، (ابوداؤد) اسلام میں رہبانیت نہیں،

عرفتینی اور قطع علان | اکثر مذہب نے دینداری اور خدا پرستی کا کمال یہ سمجھا تھا کہ انسان کسی غار، کھوہ، یا جنگل میں بیٹھ جائے
 عبادت نہیں، اور تمام دنیا سے کن رہ کشی اختیار کر لے، اسلام نے اس کو عبادت کا صحیح طریقہ نہیں قرار دیا،

عبادت و حقیقت خدا اور اس کے بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا، اس بنا پر وہ
 شخص جو اپنے تمام مجنوں سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ حقیقت ابنائے عیس کے حقوق سے قاصر رہتا ہے

لے صحیح بخاری، ابوداؤد وابن جارود کتاب الایمان والنذور، صحیح بخاری ایمان و نذور، لے جمع القوائد بحوالہ معجم کبیر و اوسط للطبرانی
 و ابوداؤد ص ۲۰، باب الاقتصاد فی الاعمال،

اس لئے وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں، اسلام کا صحیح تخیل یہ ہے کہ انسان تعلقات کے ازدحام اور علاقے کے ہجوم میں گرفتار ہو کر ان میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہو اس کو بخوبی ادا کرے جو شخص ان تعلقات و علاقے اور حقوق و فرائض کے ہجوم سے گھبرا کر کسی گوشہ عافیت کو تلاش کرتا ہے وہ دنیا کے کارزار کا نامہ داور بزدل سپاہی ہے، اسلام اپنے پیروں کو جو انفرادی سپاہی دیکھنا چاہتا ہے جو ان سب جھمبوں کو اٹھا کر بھی خدا کو نہ بھولیں، غرض اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم ترکِ فرض نہیں، بلکہ ادا سے فرض ہے، ترکِ عمل نہیں، بلکہ عمل کچھ نہ کرنا نہیں، بلکہ کرنا ہے،

ابھی تم اوپر پڑھ چکے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اُن صحابہ کو جو اہلِ عیال اور دوست و احباب سب کو چھوڑ کر دن بھر روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو عبادت کرتے تھے فرمایا اے فلاں! تم ایسا نہ کرو کہ تم پر تمھاری بیوی بچوں کا بھی حق ہو، تمھارے ہمان کا بھی حق ہے، تمھاری جان کا بھی حق ہے، تمھاری آنکھ کا بھی حق ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ اسلام کی نظر میں عبادت ان حقوق کو بجالانا ہی، ان حقوق کو ترک کر دینا نہیں، چنانچہ ایک دفعہ کسی غزوہ میں ایک صحابی کا گدرا ایک ایسے مقام پر ہوا جس میں موقع سے ایک غارتھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا، اس پاس کچھ جنگل کی بوٹیاں بھی تھیں، ان کو اپنی عورت نشینی کے لئے یہ جگہ بہت پسند آئی، خدمتِ بابرکت میں اگر عرض کی یا رسول اللہ مجھ کو ایک غار ہاتھ آگیا ہے، جہاں ضرورت کی سب چیزیں ہیں، جی چاہتا ہے کہ وہاں گوشہ گیر ہو کر ترکِ دنیا کروں، آپ نے فرمایا: "میں یہودیت اور عیسائیت لیکر دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں آسان اور سہل اور روشن ابراہیمی مذہب لیکر آیا ہوں۔"

اسلام سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں کئی کئی دن جا کر رہا کرتے تھے اور عبادتِ الہی میں مصروف رہتے تھے لیکن جب سے وحی کا پہلا پیام آپ کے پاس آیا، اور دعوت و تبلیغ کا بار آپ کے مبارک کندھوں پر رکھا گیا، شب و روز میں رات کی چند ساعتیں اور سال میں رمضان کے چند اخیر دن، گوشہ عورت اور زاویہ تنہائی میں بسر ہوتے تھے، اور تمام دن پوری جماعت کیساتھ ملکر خالق کی عبادت، اور پھر مخلوق کی خدمت میں صرف ہوتے تھے، اور یہی تمام خلفاء اور عام صحابہ کا طرزِ عمل تھا، اور یہی اسلام کی علی اور سیدھی سادہی عبادت تھی،

۱۔ مسند ابنِ عباس جلد ۴ صفحہ ۲۶۶، ۲۔ اسلام میں گوشہ گیری اور عزلت نشینی کی اجازت صرف دو موقعتوں پر ہے، ایک اس

اسلام میں عبادت کا مفہوم

اسلام میں عبادت کا مفہوم یہ واضح ہوا ہوگا کہ اسلام میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں، جو دوسرے مذہبوں میں پایا جاتا ہے، عبادت کے لفظی معنی اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار ہے اور اصطلاح

شریعت میں خدا سے عزوجل کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت کے نذرانہ کو پیش کرنا، اور اس کے احکام کو بجالانا ہی اسی لئے قرآن پاک میں عبادت کا مقابل اور بالقد نفط استکبار اور غرور استعمال ہوا ہے،

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيِّئُونَ
جو میری عبادت سے غور کرتے ہیں، وہ جہنم میں
جہنم دَاخِرُونَ، (مومن-۶) جائیں گے،

(تفسیر حاشیہ صفحہ ۲۷) کیلئے جس میں فطرۃ بڑی ہو جس کی سرشت دوسروں کو نفی پہنچانا نہیں بلکہ تکلیف دینا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برائی سے بچنے کی تفسیر یہ بتائی ہے کہ وہ لوگوں سے قطع تعلق کرے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بندو نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بدترین شخص کون ہے؟ فرمایا "ایک تو وہ جو اپنی جان و مال کو خدا کی راہ میں قربان کرتا ہے، دوسرے وہ جو کسی گھائی میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رہنے دے، اس تعلیم نبوی نے انسانوں کی دو قسمیں کر دیں ایک وہ جن کو خلق اللہ کی ہدایت اور خدمت کی فطری توفیق ملی ہے، تو ان پر یہ فرض ہو کہ وہ شیعہ اور مجسم میں رہ کر ان کی بھلائی کا فرض انجام دیں، یہاں تک کہ اس راہ میں ان کی دولت بھی خرچ ہو جائے اور ان کی جان بھی کام آجائے، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں بطحاروم آزادی اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا مادہ ہو، ان کی اخلاقی اور روحانی اصلاح ہی میں ہو کہ وہ اپنے کو مجمع سے الگ رکھ کر خدا کی عبادت میں اپنا وقت صرف کریں، تاکہ وہ گناہ کے بار سے اور لوگ ان کے آزار سے محفوظ رہیں،

دوسرا موقع جہنم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزالت نشینی کی اجازت دی ہے، وہ ہے جب شیعہ و آبادی یا قوم و ملک میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو کہ وہ اس کی روک تھام سے عاجز اور اس کی اصلاح سے فاجر ہو، تو ایسے موقع پر اس کے لئے پسندیدہ یہی ہے کہ وہ جماعت سے الگ ہو کر گوشہ گیری کرے، چنانچہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا جس میں ایک مسلمان کی بہترین دولت بکری ہوگی، لیکن وہ بارش کی بجائے اور پہاڑوں کی گھٹیوں کو تلاش کر چکا، تاکہ وہ اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے بچا سکے (صحیح بخاری کتاب الادب باب العزلة)

گوشہ گیری اور عزالت کے یہ دو موقع بھی درحقیقت نہایت صحیح اصول پر مبنی ہیں، پہلے موقع میں ایسے فرد کا جس سے جماعت اور مخلوق کو فائدہ کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہو، الگ رہنا، جماعت اور فرد دونوں کے لئے فائدہ مند ہے، اور دوسرے موقع پر جبکہ جماعت کا نظام اثر ہو گیا ہے، اور کوئی فرد جو بجاے خود نیک اور سید ہو لیکن اپنی کمزوری کے باعث وہ اس جماعت کی اصلاح پر قادر نہ ہو تو اس کیلئے جماعت کے دائرہ اثر سے اپنے کو باہر رکھ کر اپنی نیکی اور سعادت کی تکمیل مناسب ہے،

سلسلہ صحیح بخاری کتاب الادب باب العزلة تراجم من، خلاصہ اسوہ

فشتون کے متعلق فرمایا:

وَمَنْ عِنْدَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ (انبیاء: ۲۱) جو اس کے پاس ہیں وہ انکی عبادت سے غور نہیں کرتے

سعادت مند اور با ایمان مسلمانوں کے متعلق فرمایا:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا

خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ

لَا يَسْتَكْبِرُونَ (سجده: ۲) کی پاکی بیان کرتے ہیں اور غور نہیں کرتے،

اس قسم کی اور آیتیں بھی قرآن پاک میں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت اور غرور و استکبار باہم مقابل کے متضاد

معنی ہیں اس بنا پر اگر غرور و استکبار کے معنی خدا کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنی ہستی کو بھی کوئی چیز جاننا، اور خدا کے سامنے

اپنی گردن جھکانے سے عار کرنا ہے، تو عبادت کے معنی خدا کے آگے اپنی عاجزی و بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کے

سامنے اپنی گردن اطاعت کو خم کرنا ہے، اس بنا پر صحیحہ تفسیر کی زبان میں عبادت بندہ کا ہر ایک وہ کام ہے جس سے

مقصود خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کی اطاعت ہو، اگر کوئی انسان بظاہر کیسا ہی اچھے سے اچھا

کام کرے لیکن اس سے اس کا مقصود اپنی بندگی کا اظہار اور خدا کے حکم کی اطاعت نہ ہو تو وہ عبادت نہ ہوگا، اس سے

ثابت ہوا کہ کسی اچھے کام کو عبادت میں داخل کرنے کے لیے پاک اور فاضل نیت کا ہونا شرط ہے، اور یہی خیر عبادت

اور غیر عبادت کے درمیان امفارق ہے، قرآن پاک میں یہ نکتہ جا بجا ادا ہوا ہے،

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا

ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى

(لیل: ۱) اس کا مقصود ہی وہ خوش ہوگا،

وَمَا تَنْفَقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ (بقرہ: ۲۱۸) صرف خدا کی ذات کی طلب کیلئے جو تم خرچ کرو،

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، (انسان-۱) ہم تو صرف خدا کے لئے تم کو کھلاتے ہیں،
 قَوْلُكُمُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، (معاون-۱) بھٹکار ہوان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں
 قُرْآن کی ان آیتوں کی جامع و مانع تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر لیکن بلیغ فقرات میں فرمادی ہے کہ
 إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، (صحیح بخاری و مسلم) اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے،
 اسی کی تشریح آپ نے ان لوگوں سے کی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے،
 لَعَلَّ امْرَأَ مَانُوَىٰ فَمِنْ كَانَتْ هَجْرَةً اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاجْرَا عَلَى اللَّهِ، وَمِنْ كَانَتْ هَجْرَةً اِلَىٰ دُنْيَا يَصِيبُهَا اَوْ امْرَاةٍ يَنْكِحُهَا فِهْجْرَتُهُ اِلَىٰ مَا هَا جَرَالِيهِ،
 ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اُس نے نیت کی، اگر ہجرت سے مقصود خدا اور رسول تک پہنچنا ہے تو اس کا ثواب خدا دیگا، اگر کسی دنیاوی غرض کے لئے ہے، یا کسی عورت کیلئے ہے، تو اس کی ہجرت اُسی کی طرف ہے جس کی نیت سے اُس نے ہجرت کی، (بخاری باب اول)

اس تشریح سے یہ ثابت ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں پہلی چیز دل کی نیت اور اخلاص ہے، اس میں کسی خاص کام اور طرز و طریقہ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر وہ کام جس سے مقصود خدا کی خوشنودی، اور اُس کے احکام کی اطاعت ہے، عبادت ہے، اگر تم اپنی شہرت کے لئے کسی کو لاکھوں روپے ڈالو، تو وہ عبادت نہیں، لیکن خدا کی رضا جوئی اور اُس کے حکم کی بجا آوری کے لئے چند کوڑیاں بھی کسی کو دو تو یہ بڑی عبادت ہے، تعلیم محمدی کی اس نکتہ رسی نے عبادت کو حقیقتِ دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی، اور عمل کے اخلاص کی غرض و غایت بنا دیا ہے، اور یہی "عبادت" سے اسلام کا اصلی مقصود ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (آیتہ-۳) اے لوگو! اپنے اُس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو،

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ عبادت کی غرض غایت محض حصول تقویٰ ہے،

تقویٰ انسان کے قلب کی وہ کیفیت ہے جس سے دل میں تمام نیک کاموں کی تحریک اور برے کاموں سے نفرت ہوتی ہے، آپ نے ایک دفعہ سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ "تقویٰ کی جگہ یہ ہے" اور قرآن نے بھی "تَقْوٰی الْقُلُوْب" "دلوں کا تقویٰ" لکھا اسی نکتہ کو کھولا ہے، اسی کیفیت کا پیدا کرنا اسلام میں عبادت کی اصلی غرض ہے، نماز روزہ اور تمام عبادتیں سب اُسی کے حصول کی خاطر ہیں، اس بنا پر انسان کے وہ تمام مشروع افعال و اعمال جنہے شریعت کی نظر میں یہ غرض حاصل ہو سب عبادت ہیں،

اسی مفہوم کو ہم دوسری عبارت میں یوں ادا کر سکتے ہیں، کہ پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ عبادت صرف چند اُن مخصوص اعمال کا نام ہو، جنکو انسان خدا کے لیے کرتا ہے مثلاً، نماز، دعا، قربانی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنگ دائرہ کو بحد وسیع کر دیا، اس تعلیم کے رو سے، ہر ایک وہ نیک کام جو خاص خدا کے لئے اور اسکی مخلوقات کے فائدہ کے لئے ہو، اور جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے عبادت ہو، اسلام میں خدا کے لئے کسی کام کے کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام خواہ خدا کی بڑائی اور پاکی کے لیے ہو، یا کسی انسان یا حیوان کے فائدہ کے لئے ہو، لیکن اُس کام کرنے سے اُس کام کے کرنے والے کا مقصود، نمائش، دکھاوا، حصولِ شہرت، یا دوسروں کو احسان مند بنانا، وغیرہ کوئی دنیاوی اور مادی غرض نہ ہو، بلکہ محض خدا کی محبت، خوشنودی اور رضامندی ہو،

اس تشریح کے رو سے وہ عظیم الشان تفرقہ جو دین اور دنیا کے نام سے مذاہب نے قائم کر رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس کو دفعہ مٹا دیا، دین اور دنیا کی حیثیت اسلام میں دو حریف کی نہیں رہتی، بلکہ دُور دوست کی ہو جاتی ہے، دنیا کے وہ تمام کام جنکو دوسرے مذاہب دنیا کے کام کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں اگر وہ کام اسی طرح کئے جائیں، لیکن انکی غرض و غایت کوئی مادی خود غرضی و نمائش نہ ہو بلکہ خدا کی رضا اور اُس کے احکام کی اطاعت ہو تو وہ دنیا کے نہیں، دین کے کام ہیں، اس لئے دین اور دنیا کے کاموں میں، کام کا تفرقہ نہیں، بلکہ غرض و غایت اور نیت کا تفرقہ ہے، تم نے دیکھا

پڑھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو دن رات خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تپیر حق ہے، کہ اُس کو آرام دو، تمہاری آنکھ کا بھی تپیر حق ہے کہ اُس کو کچھ دیر سونے دو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اسکی تسلی کرو، اور تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، کہ اُس کی خدمت کے لئے کچھ وقت نکالو، غرض ان حقوق کو بھی ادا کرنا، خدا کے احکام کی اطاعت اور اسکی عبادت ہے، چنانچہ پاک روزی کھانا اور اسکا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
لے ایمان والو! ہم نے جو تم کو پاک اور ستھری چیزیں
روزی کی ہیں، اُن کو کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو، اگر تم اُسکی عبادت کرتے ہو،

اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاک روزی ڈھونڈھنا اور کھانا اور اس پر خدا کا شکر ادا کرنا عبادت ہے، ایک اور آیت میں توکل یعنی کاموں کے لئے کوشش کر کے نتیجہ کو خدا پر سپرد کر دینا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، فرمایا

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، (ہود - ۱۰)

اسکی عبادت کرو اور اُس پر بھروسہ رکھو،

اسی طرح مشکلات میں صبر استقلال بھی عبادت ہے، فرمایا

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ، (مرید - ۴)

اسکی عبادت کرو اور صبر کرو،

کسی شکستہ دل سے اسکی تسکین و تسفی کی بات کرنا، اور کسی گنہگار کو معاف کرنا بھی عبادت ہے، ارشاد ہے،

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ

اچھی بات کہنا اور معاف کرنا، اس خیرات سے بہتر ہے،

يَتَذَكَّرُ أَدَىٰ (نہجہ - ۳۶)

جس کے پیچھے ستانا ہو،

اسی آیت پاک کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی ہے،

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، (بخاری کتاب الادب)

ہر نیکی کا کام خیرات ہے،

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ،

تمہارا کسی بھائی کو دیکھ کر مسکنا بھی خیرات ہے،

لے صحیح بخاری کتاب الادب باب حق الضیف،

واما طلة الاذی عن الطريق صدقہ، راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی خیرات ہی

غریب اور بیوہ کی مدد بھی عبادت بلکہ بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے فرمایا،

الساعی علی الامر ملۃ والمسلکین کالمجاهد بیوہ اور غریب کے لئے کوشش کرنے والے کا مرتبہ خدا

فی سبیل اللہ وکالذی یصور النہار و کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اور اس کے برابر

یقوہ الدلیل، (بخاری، ادب) ہر جو دن بھر روزہ اور رات بھر نماز پڑھتا ہو،

باقی لوگوں کے درمیان سے نفیض و فساو کے اسباب کو دور کرنا اور محبت پھیلانا ایسی عبادت ہی، جب کا درجہ نماز روزہ،

اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے، آپ نے ایک دن صحابہؓ سے فرمایا،

الاخبرکم بافضل من درجۃ الصیائر الصلوٰۃ کیا میں تم کو روزہ نماز اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر درجہ کی

والصدقة، چیز بتاؤں،

صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے، فرمایا،

اصلاح ذات البین، وہ آپ کے تعلقات کا درست کرنا ہی،

حضرت سلمان فارسی ایک دوسرے صحابی حضرت ابوذرؓ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی نہایت مہموں کی

میلے کپڑے پہنے ہیں، حضرت سلمانؓ نے وجہ دریافت کی، تو بولیں کہ تمہارے بھائی کو دنیا کی خواہش نہیں ہے، اس کے

بعد مہمان کے لئے کھانا آیا، تو ابوذرؓ نے کہا میں روزے سے ہوں، حضرت سلمانؓ نے کہا میں تو تمہارے بغیر نہیں کھاؤنگا

آخر انھوں نے افطار کیا، رات ہوئی تو ابوذرؓ نماز کو کھڑے ہونے لگے، حضرت سلمانؓ نے کہا ابھی سو رہا ہوں، پھر حضرت

سلمانؓ نے ان کو جگایا، اور کہا اب نماز پڑھو، چنانچہ دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی، پھر حضرت سلمانؓ نے ان سے کہا اے

ابوذرؓ! تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تو جس جس کا حق

تم پر ہے، سب کو ادا کرو، حضرت ابوذرؓ نے حضرت صلعمؓ کی خدمت میں آکر حضرت سلمانؓ کی یہ تقریر نقل کی، آپ نے فرمایا،

کہ مسلمان نے سچ کہا۔

لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ تمام کاموں میں سب سے بہتر کون کام ہے؟ فرمایا، خدا پر ایمان لانا، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، لوگوں نے پوچھا کس غلام کے آزاد کرنے میں زیادہ ثواب ہو؟ ارشاد ہوا جس کی قیمت زیادہ ہو، اور جو اپنی مالک کو زیادہ پسند ہو، انھوں نے کہا اگر یہ کام ہم سے نہ ہو سکے تو فرمایا، پھر ثواب کا کام یہ ہے کہ کام کرنے والے کی مدد کرو، یا جس سے کوئی کام بن نہ آتا ہو، اس کا کام کرو، پھر سوال ہوا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، فرمایا تو پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو خود تم اپنے اوپر کر سکتے ہو۔

ایک دفعہ آپ صحابہ سے فرمایا، خدا اپنے بندوں سے کیسا کہ میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے نہ کھلایا، وہ عرض کریں گے، خداوند! تو نے کیسے کھانا مانگا، تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے۔ فرمایا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ میرے فلان بندہ نے تم سے کھانا مانگا، تم نے کھانا اس کو نہ کھلایا، اگر تم اس کو کھلاتے تو اس کو تم میرے پاس پاتے۔ اسے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، وہ کہیگا کہ اسے پروردگار! میں تجھ کو کیسے پانی پلاؤں، تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے، وہ فرمایا، تم کو معلوم نہ تھا کہ میرے فلان بندہ نے پیاس میں تجھ سے پانی مانگا تو نے اس کو پانی نہ پلایا، اگر پلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا، اسے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو نے میری بیماری پر سی نہ کی، وہ کہیگا کہ اسے پروردگار! میں کیونکر تیری بیماری پر سی کروں، تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے۔ فرمایا، تجھ کو خبر نہ ہوئی کہ میرا فلان بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی، اگر کرتا تو تو اس کو میرے پاس پاتا، یا مجھے اس کے پاس پاتا۔

اس مؤثر طریقہ ادا نے خدا شناسی اور خدا کا ہی کے کتنے تو بر تو پر دے چاک کر دیئے، اور دکھادیا کہ خدا کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے کیا طریقے ہیں، حضرت سعد جو چاہتے تھے کہ اپنی کل دولت خدا کی راہ میں دیدیں، آپ نے انہیں بتایا کہ اسے سعد جو کچھ اس نیت سے خرچ کرے کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مطلوب ہو، اس کا تم کو ثواب ملے گا، یہاں تک

کہ جو نعمت تم اپنی بیوی کے منہ میں بھی دو اس کا بھی ثواب ہو۔ ابوسعود انصاری سے ارشاد فرمایا مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ غریب و نادار صحابہؓ نے دربار رسالت میں ایک نثر کایت کی کہ یا رسول اللہ! دولت مند لوگ ثواب میں بڑھ گئے، ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ان کے علاوہ وہ مالی عبادت بھی بجالاتے ہیں، جو ہم نہیں بجالا سکتے۔ فرمایا کیا تم کو اللہ نے وہ دولت نہیں دی ہے، جسکو صدقہ کر سکو، تمہارا بھائی اللہ اور بھائی اللہ! کہنا بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو جائز طریقہ سے پوری کرتا ہے، وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لئے یہ کرتا ہے، فرمایا اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ہوتا؟ پھر اس کو جائز طریقہ سے پورا کرنے کا ثواب کیون نہ ملے گا؟

محمد رسول اللہ صلعم کی ان تعلیمات سے اندازہ ہو گا کہ حسنِ عمل ثواب اور عبادت کے مفہوم میں اسلام نے کتنی وضاحت پیدا کی ہے، اور کتنی تو بر تو انسانی غلطیوں کا ازالہ کیا ہے، اس تشریح کے بعد روشن ہو جائیگا کہ وحی محمدی نے بالکل صحیح طور سے خلقتِ انسانی کی غرض و غایت، عبادتِ الہی قرار دی ہے،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مین نے انسانوں کو اور جنوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ

(ذریعہ - ۳) وہ میری عبادت کریں،

اس آیت پاک میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے، بلکہ وہ تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں تک وسیع ہو چکے کرنے کا مقصد خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اس کی اطاعت اور اس کی خوشنودی کی طلب ہو، اس وسعت کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں، جنکے بحسن و خوبی انجام دینے کے لئے اس کی خلقت ہوئی، یہ روحانیت کا وہ راز ہے جو صرف محمد رسول اللہ صلعم کے ذریعہ سے دنیا کو معلوم ہوا،

عام طور سے مشہور ہے کہ شریعت میں چار عبادتیں فرض ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ ان فرائض کی تخصیص نے عبادت کے وسیع مفہوم کو محدود کر دیا ہے، درحقیقت یہ چاروں فریضے عبادت کے

۱۔ ادب المفرد باب یوجز فی کل شیء، ۲۔ صحیح بخاری کتاب النفقات، ۳۔ ادب المفرد امام بخاری باب کل معروف صدقہ۔

سیکڑوں وسیع مضمون اور ان کے جزئیات کے بے پایاں دفتر کو چار مختلف بابوں میں تقسیم کر دیتے ہیں جنہیں سے ہر ایک فرضیہ عبادت اپنے افراد اور جزئیات پر مشتمل اور ان سب کے بیان کا مختصر عنوان باہجے جس طرح کسی وسیع مضمون کو کسی ایک مختصر سے فقط یا فقرہ میں ادا کر کے اس وسیع مضمون کے سرے پر لکھتے ہیں اسی طرح یہ چاروں فرضیہ حقیقت انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو چار مختلف عنوانوں میں لگ لگ تقسیم کرتے ہیں اس لئے ان چار فرضیوں کو بجا طور سے انسان کے اچھے اعمال اور کاموں کے چار اصول ہم کہہ سکتے ہیں،

۱۔ بندوں کے وہ تمام اچھے کام اور نیک اعمال جن کا تعلق تنہا خالق اور مخلوق سے ہے، ایک مستقل باب

ہے، جس کا عنوان نماز ہے،

۲۔ وہ تمام اچھے اور نیک کام جو ہر انسان دوسرے کے فائدہ اور آرام کے لئے کرتا ہے صدقہ اور زکوٰۃ

۳۔ خدا کی راہ میں ہر قسم کی جہانی اور جانی قربانی کرنا کسی اچھے مقصد کے حصول کے لئے تکلیف اور مشقت بھیلنا،

اور نفس کو اس تن پروری اور مادی خواہشوں کی نجاست اور آلودگی سے پاک رکھنا جو کسی اعلیٰ مقصد کی راہ میں حاصل ہوتی ہیں، روزہ ہے، یا یوں کہہ کر ایشا و قربانی کے تمام جزئیات کی سرخی روزہ ہے،

دنیا سے اسلام میں ملت ابراہیمی کی برادری، اور اخوت کی مجسم تشکیل و تنظیم، مرکزی رشتہ اتحاد کا قیام، اور اس مرکز کی

آبادی اور کسب روزی کے لئے ذاتی کوشش اور محنت کے باب کا سر عنوان حج ہے،

غور کر کے دیکھو انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کام انہی اصول چارگانہ کے تحت میں داخل ہیں، اسی لئے مختصر

صلحہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے، توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا

اور حج کرنا، پہلی چیز میں عقائد کا تمام دفتر سمٹ جاتا ہے، اور بقیہ چار چیزیں ایک مسلمان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کام

کو محیط ہیں، انہی ستونوں پر اسلام کی وسیع اور عظیم الشان عمارت قائم ہے،

اس تقریر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں فرض عبادتیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اصل مطلوب بالذات نہیں ہیں

لے صحیح بخاری و صحیح مسلم کتاب الایمان،

بلکہ یہ مقصد ہے کہ یہ چاروں عبادتیں اپنے تمام جزئیات باب اور محتویات کے ساتھ فرض ہیں، جو شخص صرف ان چاروں
فرائض کو جو عنوان باب میں ادا کرتا ہے، اور اس باب کے نیچے کے مندرجہ جزئیات سے پہلو تھی کرتا ہے، اسکی عبادت ناقص
اور اسکی اطاعت نامکمل ہو، اور اُس کے لئے دین و دنیا کی وہ فلاح و کامیابی جسکا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہو، مشکوک
ہے، یہیں سے یہ شبہ زائل ہوتا ہے کہ ہماری نمازین، ہم کو برائیوں سے کیوں باز نہیں رکھتیں، ہمارے روزے ہم کو تقویٰ
کی دولت کیوں نہیں بخشتے، ہماری زکوٰۃ ہمارے دون کو پاک صاف کیوں نہیں کرتی، ہمارا حج ہمارے گناہوں کی مغفرت
کا باعث کیوں نہیں بنتا، اور قرن اول کی طرح ہماری نمازین ملکوں کو فتح اور ہماری زکوٰۃ ہمارے قومی افلاس کو دور کیوں
کرتیں، اور ہمارے سامنے دین و دنیا کے موعودہ برکات کا انبار کیوں نہیں لگ جاتا، لیکن خدا کا وعدہ یہ ہے،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيُخَفِّضَنَّ لَهُمْ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرَهُمْ لِيُذَكِّرُوا
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفٰسِقُونَ (نور - ۷)

ایمان کامل اور اعمال نیک کے بغیر اس وعدہ کی ایفا کی توقع رکھنا حماقت ہے،
اسی طرح ان چاروں علی عنوانات کے احکام سے قطع نظر کر کے، صرف مندرجہ تحت جزئیات کی تعمیل
ممکن ہے کہ دنیا سے فانی کی بادشاہی کا اہل بنا دے، مگر آسمان کی بادشاہت میں اسکو کوئی حصہ نہیں ملیگا، اور
اسلام اس لئے آیا ہے کہ اپنے پیروؤں کے پاؤں کے نیچے دونوں جہانوں کی بادشاہیان رکھ دے، اور یہ اُسی وقت
ممکن ہو جب عبادات کے مفہوم کو اس وسعت کیساتھ سمجھا جائے، جو اسلام کا منشا ہے، اور اسی وسعت کیساتھ اُس کو ادا
کیا جائے، جو اسلام کا مطالبہ ہے،

منا

اقیموا الصلوة

اسلام کی عبادت کا یہ پہلا رکن ہے، جو امیر و غریب، بوڑھے جوان، عورت مرد، بیمار و تندرست، سب پر یکساں فرض ہے، یہی وہ عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتی، اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے، تولیٹ کر کر سکتے ہو، اگر منہ سے نہیں بول سکتے تو اشاروں سے ادا کرو، اگر رک نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو، اگر کسی سواری پر ہو تو جس طرف وہ چلے اسی رخ پڑھو،

نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار اس رحمان و رحیم کی یاد اور اس کے بے انتہا احسانات کا شکریہ، حسن ازل کی حمد و ثنا، اور اس کی یکتائی، اور بڑائی کا اقرار یہ بچے جو بے جو روح کا خطاب ہے، یہ اپنے آقا کے حضور میں جم و جان کی بندگی ہے، یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرضِ نیاز یہ ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے، یہ بے قرار روح کی تسکین، مضطرب قلب کی تسفی، اور مایوس دل کی دوا ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، یہ حس و اثر پذیر طبیعت کی اندرونی چکاچکی یہ زندگی کا حاصل، اور تہی کا خلاصہ ہے،

کسی غیر مرنی طاقت کے آگے سرنگون ہونا اس کے حضور میں دعا و فریاد کرنا، اور اس سے مشکوٰۃ میں تسلی پانا، انسان کی فطرت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کوئی ساز ہے، جو نامعلوم انگلیوں کے چھونے سے بجا رہتا ہے، یہی

لے نیل الاوطار جلد ۲ صفحہ ۲۰ روایت موقوف از دار تقنی، علیہ ابو داؤد باب صلوة الطالب، علیہ مسلم کتاب الصلوة باب جواز صلوة النافلة علی الدابة فی السفر حیث توجهت،

اَلْکِتَابُ بِرَبِّکُمْ کَافًرٌ جَوَاب ہے، قرآن نے جا بجا انسانوں کی اس فطری حالت کا نقشہ کھینچا ہے، اور پوچھا ہے کہ جب تم پر مصیبتیں آتی ہیں، جب سمندر میں طوفان اٹھتا ہے اور تمھارا جہاز بھڑور میں پھنستا ہے تو خدا کے سوا کون ہوتا ہے جس کو تم پکارتے ہو، غرض انسان کی پیشانی کو خود بخود ایک مسجد کی تلاش رہتی ہے جس کے سامنے وہ جھکے، اندرون دل کی عرض نیاز کرے، اور اپنی دلی تمنائوں کو اُس کے سامنے پیش کرے، غرض عبادتِ روح کے اسی فطری مطالبہ کا جواب ہو، اگر یہ نہ ہو تو انسانی روح کے جوشِ جنون کا علاج ممکن نہیں، وحشی سے وحشی مذہب میں بھی عبادت کے کچھ رسوم اس ندائے فطرت کی تسلی کے لئے موجود ہیں، پھر آسمانی مذاہب اس سے کیونکر خالی ہو سکتے ہیں؟

چنانچہ دنیا کے ہر آسمانی مذہب میں خدا کی یاد کا حکم اور اس یاد کے کچھ مراسم موجود ہیں، اسلام میں اگر محمد صبح ہو تو پہلوئے من مزبور، عیسائیوں میں دعا، پارسیوں میں زمرزمہ، اور ہندوؤں میں بھجن ہیں، اور دن رات میں اس فریضہ کے ادا کرنے کے لئے ہر ایک میں بعض اوقات کا تعین بھی ہے، اس بنا پر یقین کرنا چاہئے کہ نماز مذہب کے ان اصول میں سے ہے، جن پر تمام دنیا کے مذہب متفق ہیں، قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم نہ دی ہو، اور اس کی تاکید نہ کی ہو، خصوصاً ملتِ ابراہیمی میں اسکی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں ہے، حضرت ابراہیم جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو مکہ کی ویران سرزمین میں آباد کرتے ہیں تو اسکی عرض یہ بتاتے ہیں کہ رَبَّنَا لَقِمْهُمُ الصَّلَاةَ (ابراہیم) اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز کھڑی کریں، حضرت ابراہیم اپنے اور اپنی نسل کے لئے دعا کرتے ہیں کہ رَبِّ اِنَّا اَجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ (اے میرے پروردگار، جھکو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز کھڑی کرنے لگا

لے قرآن کی تائید تو رات اور زبور سے بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پرانے صحیفوں میں نماز کے لئے اصطلاحی لفظ "خدا کا نام لےنا" تھا، چنانچہ توراۃ اور زبور میں نماز کا ذکر اسی نام سے آیا ہے، حضرت ابراہیم نے میت ایل (میت اشد) کے پاس ایک قربان گاہ بنائی اور خدا کا نام لیا، (پیدائش ۱۲-۱۴) حضرت اسمعیٰ نے خدا کا نام لیا، (پیدائش ۲۶-۲۵) حضرت داؤد نے خدا کا نام لیا، (زبور ۱۱-۱۶) اور یہ اصطلاح قرآن میں بھی مستعمل ہوئی ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (احقاف) اور اپنے رب کا نام لیا، پس نماز پڑھی، اس معنی کی اور بھی آیتیں قرآن پاک میں مذکور ہیں، یہودیوں کے پچھلے صحیفوں مثلاً سفر دانیال وغیرہ، اور عیسائیوں کے تمام صحیفوں میں نماز کیلئے "دعا" کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو عربی لفظ "صلوٰۃ" کے ہم معنی ہے، اسی لئے انجیل کے اردو مترجموں نے اسکا ترجمہ نماز کیا ہے، (متی ۷-۱)

بنا حضرت اسماعیلؑ کی نسبت قرآن پاک کی شہادت ہو، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ (سورہ ابراہیم) اور وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا علم دیتے تھے۔ حضرت شعیبؑ کو ان کے ہم قوم طعنہ دیتے ہیں، اَصْلَؤْتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ تَنْتَرِكَ مَا يَعْجِدُ اَبَاؤُنَا (ہود-۸) کیا تمھاری نماز تم کو حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جس کو پوجتے آئے ہیں اُس کو چھوڑ دیں۔ حضرت لوطؑ حضرت اسحاقؑ حضرت یعقوبؑ اور اُن کی نسل کے پیغمبروں کے متعلق قرآن کا بیان ہے، وَادْعِنَا إِلَيْكُمْ فَعَلَّ الْخَيْرَاتِ وَقَالَ الصَّلَاةُ (انبیاء-۵) اور ہم نے اُن کو نیک کاموں کے کرنے اور نماز پڑھنی کرنے کی وحی کی۔ حضرت لقمانؑ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ (زمر-۲) اے میرے بیٹے نماز پڑھ کر۔ حضرت موسیٰؑ سے کہا گیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طہ-۱۳) اور میری یاد کے لئے نماز پڑھ کر۔ حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ اور اُن کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے، وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ (یونس-۹) اور نماز پڑھ کر۔ بنی اسرائیل سے وعدہ تھا، اِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ (مائدہ-۳) میں تمھارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھ کر۔ حضرت زکریاؑ کی نسبت ہو، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ (ال عمران-۴۰) وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ (مید-۲) اور خدا نے مجھ کو نماز کا حکم دیا۔ آیات بالا کے علاوہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زمانہ میں بھی عرب میں بعض یہود اور عیسائی نماز پڑھا کرتے تھے۔

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ
الَّذِي أَنَاءَ الْيُسْ وَيُحْمِلُونَ (ال عمران-۱۳) خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں،

حدیث میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے تذکرے ہیں، مثلاً اپنے فرمایا کہ "جب نماز پڑھو تو تہ بند باندھ لو یا چادر اوڑھ لو، یہودیوں کی طرح (تنگے) نہ پڑھو" (صحف) تم یہودیوں کی طرح صرف اوپر سے نماز میں چادر مست ڈال لو، بلکہ اس کو باندھ لیا کرو" (صحف) نماز میں یہودیوں کی طرح مت جھومتو" (صحف) تم یہودیوں کے برخلاف نماز میں موزے اور جوتے پہنے رہو" (صحف) میری امت میں اُوقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اثر رہیگا، جب تک لوگ یہودیوں کی تقلید میں منسوب کی نماز میں ساروں کے نکلنے کا اور عیسائیوں کی تقلید میں صبح کی نماز میں ستاروں کے ڈوبنے کا انتظار نہ کریں گے" (صحف) (ان حوالہ)

لے کنز العمال جلد پھام طبع حیدرآباد کے مختلف ابواب سے یہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اوپر میں اس جلد کے صرف صفحات لکھ دیئے گئے ہیں،

سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے یہود و نصاریٰ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز ادا کرتے تھے،
عرب میں جو لوگ اپنے کو دین ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے، ان میں بعض تو ایسے تھے کہ وہ کسی خاص طریقہ عبادت سے
واقف نہ تھے، چنانچہ زید بن عمرو کا واقعہ گزر چکا ہے، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے خدا مجھے معلوم نہیں کہ میں کچھ کیسے پوجوں، یہ
کہہ کر تھیلی اٹھاتے تھے اور اُسی پر سجدہ کر لیتے تھے، لیکن ایک دوا ایسے بھی تھے جو کسی نہ کسی صورت سے نماز پڑھتے تھے چنانچہ
حضرت ابوذر غفاریؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور اپنے اسلام لانے کے تین برس پہلے سے رات کو نماز پڑھ لیتے
تھے کسی نے اُن سے پوچھا کہ اس وقت آپ کس رخ نماز پڑھتے تھے، کہنے لگے جدھر رخ کر لیا، عرب کا ایک جاہلی شاعر
جران العود کہتا ہے،

وادرکن اعجازاً من اللیل بعد ما اقام الصلوة العابد الملتحف

(اور ان سوار یوں نے رات کے پچھلے حصہ میں اس وقت کے بعد جب عبادت گزار خفی نماز پڑھ چکا تھا)

اس شعر سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں مذہب خفی کے پیرو پچھلی رات میں نماز ادا کرتے تھے،
یہود کی بڑی جماعت نے نماز کو بھلا دیا تھا، اور اُن کی نماز صرف چند رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی، اور نماز سے زیادہ
نے قربانی اور نذرانوں پر زور دیا تھا، جنہیں غلوں اور خدا پرستی کا شائبہ تک نہ تھا، عیسائیوں نے خدا کی نماز کے ساتھ ساتھ
انسانوں کی نماز میں بھی شروع کر دی تھیں، وہ حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کے علاوہ اور بھی سیکڑوں دیوتوں اور شہیدوں
کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے،

دین ابراہیمی کی پیروی کے مدعی صرف اپنے قیاس سے کچھ ارکان ادا کر لیتے تھے، الغرض آپ کی بشت سے پہلے
نماز کی خالص اور موحدانہ حقیقت دنیا سے عموماً گم ہو چکی تھی، اس کی شکل و صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ آج بھی اُن کے
ضعیفوں میں اس کی اصل شکل نظر نہیں آتی، نہ اس کے ارکان کا پتہ لگتا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان الہامی صحیفوں کے حامل

۱۔ ابن ہشام ذکر زید بن عمرو بن نفیل ۱۲ ص ۱۵ صحیح مسلم فضائل ابی ذر ۱۲ ص ۱۳ ان العرب لفظ حفظ ۱۲ ص ۱۵ دیکھو انسا بیکو پیڈیا بربانیکا
تابع یا زید تم لفظ عبادت (و شپ) ۱۲

اور امانت دار اس فرض کو کس طرح ادا کرتے تھے، کن موثر دعاؤں کو پڑھتے تھے، اور انکی ادائیگی کے کیا اوقات تھے، جو کچھ ان میں رہ گیا تھا، وہ صرف علی رسم درویش اور بعد کے مذہبی مقتداؤں کی کچھ تجویزین، جنہر مذہبی فریضہ سمجھ کر عمل کیا جا رہا تھا، جھڑ جو نماز کی روح اور تیار الہی کی انتہائی منزل ہے، اس کو یہود و نصاریٰ دونوں نے مشکل اور باعث تکلیف سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح نماز کی ظاہری شکل صورت بھی انھوں نے بگاڑ دی تھی، قرآن مجید میں ان کی اس صورت حال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے،

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ
يَأْخُذُونَ غَوْصَ هَذَا الْأَذَى وَيَقُولُونَ
سَيُعَذِّبُنَا اللَّهُ وَإِنْ يَأْتِهِمْ غَوْصٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوا
أَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا
يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ
وَالدَّارُ لَهُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، أَفَلَا
تَعْقِلُونَ، وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ،
(اعراف ۲۱)

ان کے بعد انکے وہ جانشین ہوئے جن کو خدا کی کتاب پاپا
دادوں سے وراثت میں ملی، وہ صرف اس دنیاوی زندگی
کا فائدہ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف کر دیا جائیگا اور
اگر ایسا ہی فائدہ اب بھی ان کے سامنے آئے تو لین
(اور مذہب کی پروا نہ کریں) کیا ان سے کتاب کا معاہدہ
نہیں لیا گیا کہ وہ خدا کے مستقل پیچ کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے
اور ان لوگوں نے جو کچھ اس کتاب میں جو اس کو پڑھا
اور آخرت کا گمان لوگوں کے لیے ہے، جو پڑھنے کا بہن
کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں
اور انھوں نے نماز کو قائم کیا تو ہم اپنی حالت درست کرنے والے

سورہ مریم میں تمام انبیائے صادقین کے ذکر کے بعد خدا فرماتا ہے،

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ، (مریم ۴۳)

ان کے بعد ان کے جانشین ایسے ہوئے جنھوں نے نماز
کو برباد کر دیا، اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی،

نماز کے ضائع اور برباد کرنے سے مقصود، نماز کو صرف چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اس کی حقیقت اور اس کی روح

گو کم کر دینا ہے، مسلمان جب اپنی نماز کے لئے سحری علی الصلوٰۃ (نماز کے لئے آؤ) کا ترانہ بلند کرتے تھے، تو یہود و نصاریٰ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس پر قرآن نے ان کی نسبت یہ شہادت دی کہ اُن کی خدا پرستی کی روح اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ جب دوسرے لوگ خدا پرستی کے جذبہ میں سرشار ہوتے ہیں تو وہ اُسکو منہی کھیل بنا لیتے ہیں،

وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوًا ۚ وَارْجَبُوا قَمَازَ كَلِمَةٍ لِّئَلَّا يُذَكِّرَ لِقَاءَهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (مائدہ ۹)

بنالیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ عقل سے خالی ہو چکے ہیں،

اہل عرب اور قریش جو اپنے آبائی مذہب پر تھے، وہ گونا گویا کی صورت سے کسی حد تک واقف تھے، مگر مجھ سے بھی اس فرض کو ادانہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا، جنات کی دعا، فرشتوں کی خوشامد، یہ ان کی عبادت کا خلاصہ تھا، حج و طواف یا دوسرے موقعوں پر وہ خدا سے دعائیں مانگتے تو اُن میں بھی بتوں کے نام لے لیتے، اور شرک کے فقرے ملا دیتے تھے، موجودہ خضوع و خشوع کا اُن کی دعاؤں میں شائبہ تک نہ تھا، مسلمانوں کو جب کبھی نماز پڑھتے دیکھ لیتے تو ان کا منہ پڑھاتے تھے، وق کرتے تھے، ڈھکیل دیتے تھے، شور کرتے تھے، سیٹی اور تالی بجاتے تھے، چنانچہ اُن کے متعلق قرآن نے کہا،

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا امْتِكَاءً وَتَصَدُّقًا ۚ (اور اُن کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹی اور تالی بجانا ہو،

اگلے مفسرون نے اس آیت پاک کے دو مطلب لے ہیں، ایک یہ کہ واقفانہ جو نماز پڑھتے تھے، اُس میں سیٹی اور تالی بجا یا کرتے تھے، دوسرے یہ کہ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو وہ سیٹی اور تالی بجا کر اُن کی نماز خراب کرنی چاہتے تھے، اور گویا یہی اُن کی نماز تھی، پہلے معنی کی بنا پر تو اُن کی نماز محض ایک قسم کا کھیل کود اور لہو لعب تھا، اور دوسرے معنی کے رو سے سرے سے اُن کے ہاں نماز ہی نہ تھی، بلکہ دوسروں کو نماز سے روکنا یہی ان کی نماز تھی،

ایک اور آیت میں ہے،

أَرْعَيْتَ الَّذِي يُبْهِىٰ عَبْدًا إِذَا أَصْلَىٰ ۚ (کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہو)

ایک بندہ سے مراد خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ جب صحن حرم میں نماز پڑھتے تو قریش جو بھیکری کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھے رہتے، کبھی آپ کی منہی اڑاتے اور کبھی وق کرتے، کبھی آپ کی گردن میں پھندا

لے ان جو یہ
طبری نے
آیت مذکورہ
سے لیا

ڈال دیتے، اور کبھی جب آپ سجدہ میں جاتے پشت مبارک پر نجاست لاکر ڈال دیتے تھے، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار نجاست سے اٹھنے میں تکلیف ہوتی تو ہنستے اور قہقہہ لگاتے تھے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز میں تو اخفار کے خیال سے اور اس کے بعد ان کے ان حرکات کی وجہ سے عموماً رات کو اور دن کو کسی غار یا درہ میں چھپکر نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسلمان بھی عموماً ادھر ادھر چھپ کر ہی نماز پڑھتے تھے، یا پھر رات کے سناٹے میں اس فرض کو ادا کرتے تھے مشرکین اگر کبھی اس حالت میں ان کو دیکھ پاتے تو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے، ابنِ اُحقریٰ میں ہے کہ صحابہ جب نماز پڑھنا چاہتے تو گھاٹیوں میں چھپکر نماز پڑھتے تھے، ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ چند مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کی ایک جماعت آگئی، اس نے اس نماز کو بدعت (نیا کام) سمجھا اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا، اور ان سے (ڑپنے پر آمادہ ہو گئی)۔

الغرض جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدا کے آگے سر بسجود ہونے کی دعوت دی تو اس وقت تین قسم کے لوگ تھے، ایک وہ (یعنی یہود) جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن عموماً اس کی حقیقت سے بے گانہ تھے، ان کی نمازیں باہم اخلاص و اثر، سکون و دلجمعی، خشوع و خضوع، اور خوف و خشیت سے بالکل خالی تھیں، دوسرے وہ (یعنی عیسائی) جو خدا کی نماز کیساتھ انسانوں کو بھی اپنے سجدہ کے قابل سمجھتے تھے اور ان کی عبادتیں کرتے تھے اور وہ چیز جو توحید کا آئینہ تھی ان کے ہاں شرک کا منظر بن گئی تھی، تیسرے وہ (یعنی عرب بت پرست) جنہوں نے نہ کبھی خدا کا نام لیا، اور نہ کبھی خدا کے آگے سر جھکایا، وہ اس روحانی لذت سے آشنا ہی نہ تھے،

توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ کو ملا وہ نماز کا تھا، **يَا أَيُّهَا الْمَدَنِيُّ قُمْ فَأَنْذِرْ، وَسِرَّ بَلَدَكَ فَكُنْزٌ** (متذکرہ ۱) "اے مدائن میں پلٹے ہوئے اٹھ، اور ہشیار کر اور اپنے رب کی بڑائی بول، رب کی بڑائی بولنا یہی نماز کی بنیاد ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نماز تکمیل کے مدارج طے کرتی ہوئی

اس نقطہ پر پہنچیں جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے، اپنے سونے والوں کو جگایا، بھولے ہوؤں کو بتایا، انجانوں کو سکھایا، خدا اور بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑا، گوشت پرست کے، سونے چاندی کے، اور اینٹ اور پتھر کے ان بتوں کو جو خدا کی جگہ کھڑے تھے، ٹوٹھکیل کر نیچے گرادیا، صرف ایک خدا کی نماز دنیا میں باقی رکھی، اور خدا کے سوا ہر ایک کے سجدے کو حرام کر دیا، اس طرح آپ کی تعلیم کے ذریعہ سے نماز کی اصل حقیقت دنیا میں ظاہر ہوئی، آپ نے اہل عرب اور دنیا کی بت پرست قوموں کی نماز کا طریقہ بتایا، اس کے ارکان و آداب سکھائے، مؤثر دعائیں تعلیم کیں، عیسائیوں کو مخلصانہ عبادت اور ایک خدا کی پیشکش کا سبق دیا، یہودیوں کو نماز کے خضوع و خشوع، راز و نیاز اور اخلاص و اثر سے باخبر کیا، اور انبیائے عالم کی نماز کو اپنے عمل کے ذریعہ سے شکل و صورت اور روح و حقیقت دونوں کیساتھ ناقابلِ تحریف اور غیر متغیر و جود بخش دیا، حکم ہوتا ہے کہ

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، (بقمرہ-۳۱) نمازون کی نگہداشت کرو۔

یہ نماز کی ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے نگہداشت کا حکم ہے، اور مسلمان کی پہچان یہ مقرر ہوئی کہ

وَهُمْ عَلَى صَلَاةٍ حَافِظُونَ، (انعام-۱۱) اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، (مکاج-۱) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ، اور (کامیاب ہیں) وہ جو اپنی نمازون کی نگہداشت کرتے ہیں، (مومنون-۱)

خود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل عیال کو بھی اسکا حکم دو، اور اس نماز پر جب تک کہ کے نیام کے زمانہ میں ادا کرنا بہت مشکل ہے، پوری پابندی اور مضبوطی کے ساتھ جے رہو، فرمایا،

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں پر نماز کی تاکید رکھو، اور خود بھی اس کے اوپر جے (پابند) رہو، (طہ-۸)

نماز کیسی ہونی چاہئے؟ فرمایا،

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، (بقمرہ-۳۱) اور خدا کے سامنے اذیت پذیر کھڑے ہو،

تعریف لگائی کر

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ (مومنون)

دکھا یہاں ہیں وہ مومن، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں

حکم ہوا کہ

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (اعراف - ۱۷)

تم اپنے پروردگار کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے پکارو،

وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا (اعراف - ۱۷)

اور اس (خدا) کو ڈرو اور امید کیا تم پکارو،

وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (اعراف - ۱۷)

اور خدا کو پکارو، اس حال میں کہ تم دین کو اسی کیلئے خالص کرنے والے ہو

اس بھال کے بعد نماز کے تمام مباحث پر ایک تفصیلی نگاہ کی ضرورت ہے،

اسلام میں نماز کا مرتبہ اسلام سے پہلے بھی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں آیا جس میں نماز کو اہمیت نہ دی گئی ہو، لیکن چونکہ وہ مذہب

خاص خاص قوموں اور وقتوں تک محدود تھے، اس لئے ان کے اندر سے غلا اسکی اہمیت جاتی رہی، چنانچہ اسلام سے پہلے

کی دنیا کے کسی مذہب میں آج نماز یعنی خدا کے سامنے اقرارِ عبودیت اور اسکی حمد و ثنا کو واضح معین اور تاکید کی حیثیت حاصل

نہیں یعنی کسی مذہب کے پیروں بلکہ مہمون کے عمل سے بھی اس کی یہ صورت نمایاں نہیں ہوتی،

ور نہ جیسا کہ گذر چکا ہے آج کے دور سے تو دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور اس نے اپنی

امت کو اس کی تاکید نہ کی ہو، مگر موجودہ حیثیت یہ ہے کہ اسلام کے سوا وہ کہیں نمایاں واضح اور نیک صورت میں باقی نہیں رہی ہر

اور اسکا سبب یہ ہے کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن پاک خاتم الکتاب ہو کر آیا ہے، اس لئے اس فریقہ الہی

کو دینِ کامل میں ایسی منظم واضح، موکد اور نمایاں صورت دی گئی ہے کہ وہ قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے،

یہ اسلام کا وہ فریقہ ہے جس سے کوئی مسلمان متنفس جھٹک نہیں کچھ بھی ہوش و حواس باقی ہے کسی حالت میں بھی سبکدوش

نہیں ہو سکتا، قرآن پاک میں سو مرتبہ سے زیادہ اس کی تعریف اس کی بجا آوری کا حکم اور اس کی تاکید کی ہے، اس کے ادا کرنے

میں سستی اور کابلی نفاق کی علامت ہے، اور اسکا ترک کفر کی نشانی بتائی گئی ہے، یہ وہ فرض ہے جو اسلام کے ساتھ ساتھ پیدا ہوا،

لے منافقین کی صفت میں ہے، وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوْا كَسَالٰی (نساء - ۱۱) "جب وہ نماز کو اٹھتے ہیں تو سست کابل ہو کر اٹھتے ہیں۔"

اور اُس کی تکمیل اس شہستانِ قدس میں ہوئی جسکو معراج کہتے ہیں،

اسلام میں پہلا فرض ایمان اور اُس کے لوازم ہیں اور اُس کے بعد دوسرا فرض نماز ہے چنانچہ سورہ روم (۴۸) میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ فَاقْرَءْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (اپنا منہ ہر طرف سے پھیر کر دین تو حید پر سیدھا رکھ، وہی اللہ کی فطرت جس پر اُس نے لوگوں کو بنایا ہے) اس کے بعد دوسرا حکم اسی سے ملتی ہے جو رَاقِبُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ (دروازہ کو کھڑا رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ،

اس آیت پاک سے ایک تو توحید و ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ثابت ہوتی ہے، اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترک نماز سے کفر و شرک میں گرفتار ہو جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جب تک دل کی کیفیت کو ہم بیرونی اعمال کے ذریعہ سے بڑھاتے نہ رہیں، خود اُس کیفیت کے زائل ہو جانے کا خوف لگا رہتا ہے، یہی سبب ہے کہ آنحضرت صلعم نماز کی اہمیت پر ہمیشہ خاص طور سے زور دیتے، اور اُس کے تارک کے متعلق شرک اور کفر کا ڈر ظاہر فرماتے رہے،

چنانچہ اپنے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے جس طرح ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے اسی طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی وینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے، طاقت کے فقدان سے جب مدینہ منورہ اگر صلح کی بات چیت شروع کی تو نماز، جہاد اور صدقات سے مستثنیٰ ہونا چاہا، آپ نے دو پچھلی باتوں سے مستثنیٰ کر دیا، لیکن نماز کے متعلق فرمایا: جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا ہو، اُس میں کوئی بھلائی نہیں، آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز دل کی روشنی ہے، اپنی نسبت فرمایا ہے، نماز میری آنکھ کی ٹخنڈی ہے، ایک تمثیل میں آپ نے فرمایا: انسان آگ میں جلتا رہتا ہے، اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے، یہ مجھ سے ازل کے مجرور فراق کی آگ ہے، اور نماز آپ زلال ہے، جو اس آگ کو سرد کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۸) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، (معاذ اللہ!) انہیں اس پر جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں،

اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لَعَنَّاكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ، (مدثر-۱) ہم نمازیوں میں نہ سقہ دیو، وہ اس وقت کہیں گے جب ان سے چھو جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں ہو،

اس کے کتب صحاح و اقوال معراج و اسرار، و صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ،

درمیان امتیاز نمازی سے ہے۔ کیونکہ ایمان اور کفر دونوں انسان کی اندرونی حالت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ اظہار اس کے اعمال ہی سے ہو سکتا ہے، مسلمان کا وہ عمل جسکے دیکھنے کا دن میں متعدد دفعہ لوگوں کو موقع ملے نماز ہی ہے، عین اسوقت جب جناب رسالت پناہ کی زندگی کے اخیر لمحے تھے اور فرض نبوت کے آخری حروف زبان مبارک سے ادا ہو رہے تھے، آپ فرما رہے تھے "نماز اور علامہ"۔

نماز کی حقیقت نماز کے لئے اصل عربی لفظ "صلوٰۃ" ہے، صلوٰۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں میں "دعا" کے ہیں، اس لئے نماز کی لفظی حقیقت خدا سے درخواست اور التجا ہے، اور اس کی مغوی حقیقت بھی یہی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی ہے، معاویہ بن حکم سلمیٰ ایک نو مسلم صحابی تھے، ان کو اسلام کے جو آداب بتائے گئے ان میں ایک چیز بھی تھی کہ جب کبھی کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ احمد ثناء کے تو اس کے جواب میں تم یہ حکم اللہ کو، اتفاق سے ایک دفعہ نماز باجماعت ہو رہی تھی معاویہ بھی اُسین شریک تھے، اُن کے پاس کسی مسلمان کو چھینک آئی، انھوں نے نماز کی حالت میں یہ حکم اللہ کہ دیا، صحابہ نے ان کو گھورنا شروع کیا، معاویہ نے نماز ہی میں کہا، تم سب مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ صحابہ نے زانو پر ہاتھ مارے اور سبحان اللہ کہا، اب وہ سمجھے کہ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے، نماز ہو چکی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز میں کون باتیں کرتا تھا، لوگوں نے معاویہ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اُن کو پاس بلا کر نہایت نرمی سے سمجھایا کہ نماز قرآن پڑھنا اور اللہ کو یاد کرنے اور اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کا نام ہے، اس میں انسان کو باتیں کرنا مناسب نہیں، حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آپؐ نے ایک دفعہ فرمایا کہ الدعاء فتح العبادۃ "دعا عبادت کا مغز ہے" اور حضرت نعمان بن بشیرؓ انصاریؓ روایت کرتے ہیں کہ آپؐ فرمایا "الدعاء هو العبادۃ" "دعا ہی عبادت ہے"۔ اس کے بعد آپؐ نے یہ کہہ کر کہ تمہارا پروردگار فرماتا ہے، اس تفسیر کی تائید میں یہ آیت پڑھی، جن میں دعا ہی کا نام عبادت بتایا گیا ہے،

اسلامیہ تمام حدیثیں کنز العمال، کتاب الصلوٰۃ جلد ۴، میں مختلف کتب حدیث کے حوالوں سے درج ہیں، ۱۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ باب تشریف العاطس فی الصلوٰۃ یہ دو روایتیں ہیں، ہم نے ان دونوں کو جمع کر لیا ہے، ۲۔ یہ دونوں حدیثیں جامع ترمذی کتاب الدعوات میں ہیں، دوسری حدیث ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء میں، اور مسند رک حاکم کتاب الدعاء میں بھی ہے،

ادْعُو فِي اسْتَجَابَ لَكُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (مومن ۶۰)
نحسے دعا مانگو، میں قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت
مستدرک حاکم (کتاب الدعاء) میں ہے کہ اپنے فرمایا بہترین عبادت دعا ہے۔ اس کے بعد آیت مذکور تلاوت فرمائی
قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے قصہ کے ضمن میں ناز کی حقیقت صرف ایک نقطہ میں ظاہر کی گئی ہے، یعنی
”خدا کی یاد“ فرمایا،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، (طہ - ۱) اور میری یاد کے لئے نماز پڑھی کرو۔

کامیابی اسی کے لئے ہے جو خدا کو یاد کر کے نماز ادا کرتا ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
کامیاب وہ ہو جس نے پاکی حاصل کی اور خدا کا نام

(اعلیٰ - ۱) یاد کیا پس نماز پڑھی،

انسان کو اپنی روحانی تڑپ، دنی بچینی، قلبی اضطراب اور ذہنی شورش کے عالم میں جب دنیا اور دنیا کی ہر چیز
فانی عقل کی ہر تدبیر و امانہ جسم کی ہر قوت عاجز اور سلامتی کا ہر راستہ بند نظر آتا ہے، تو سکون و طینان کی راحت اس کو نصیب
اُسی ایک قادر مطلق کی پکار، دعا، اور التجا میں ملتی ہے، وحی الہی نے اس نکتہ کو ان الفاظ میں ادا کیا،
أَلَا حَسْبُكَ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، (رعد ۲۸) ہاں! خدا ہی کی یاد سے دل تسکین پاتے ہیں،

یہی وجہ ہے کہ مصیبتوں کے ہجوم اور تکلیفوں کی شدت کے وقت ثبات قدم اور دعا ہی چارہ کار بنتے ہیں،

وَاسْتَعِذُّوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، (بقرہ - ۵) ثابت قدمی اور نماز (یا دعا) کے ذریعہ سے اپنی مصیبتوں میں پناہ مانگو۔

زمین سے لیکر آسمان تک کائنات کا ذرہ ذرہ خدا سے قادر و توانا کے سامنے سرنگون ہے، آسمان زمین چاند،

ستارے، دریا، پہاڑ، جبل جھاڑ، چرند، پرند، سب اس کے آگے سربسجود ہیں اور اس کے مقرر کردہ احکام و قوانین کی بے چون
و چرا اطاعت کر رہے ہیں، یہی اُن کی تسبیح و نماز ہے،

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَعْقِلُونَ
اور (دنیا میں) کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ اس (خدا) کی حمد کی

تَقْفُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط (نبی اسرائیل - ۵)

تسبیح پڑھتی ہو، البتہ تم انکی تسبیح سمجھتے نہیں ہو،

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو آسمانوں میں ہے، اور جو زمین میں ہے

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ

اور سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے

وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ

آدمی اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے آدمیوں پر اس

النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ عَلَى الْعَذَابِ ط (حج)

کا عذاب ثابت ہو چکا کیونکہ وہ اس کو سجدہ نہیں کرتے تسبیح

غور کرو، کائنات کا وہ ذرہ بلا استثناء کے سامنے سرنگون ہے، لیکن استثناء ہے تو صرف انسان ہیں کہ بہتر

اس کو سجدہ کرتے ہیں اور بہتر ہے اس سے روگردان ہیں، اسی لئے وہ عذاب کے مستحق ہو چکے، انسان کے علاوہ تمام

مخلوقات بلا استثناء اطاعت گزار ہے، کیونکہ وہ ذاتی ارادہ اور اختیار سے سرفراز نہیں، خدا کے حکم کے مطابق وہ ازل سے

اپنے کام میں مصروف ہیں اور قیامت تک مصروف رہیں گی، لیکن انسان ذاتی ارادہ و اختیار کا ایک ذرہ پاکر سرکشی اور بغاوت

پر آمادہ ہے، اسلام کی نماز انہی سرکش اور باغی انسانوں کو دوسری مطیع و فرمانبردار مخلوقات کی طرح اطاعت و انقیاد اور

بندگی و سرفرازی کی دعوت دیتی ہے جب دنیا کی تمام مخلوقات اپنی اپنی طرز اور اپنی اپنی بولیوں میں خدا کی حمد و ثنا اور

تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں تو انسان کیون نہ اپنے خدا کی تقدیس کا ترانہ گا کر اپنی لطافت کا ثبوت پیش کرے اور یہی نماز ہے،

نماز کی روحانی غرض و غایت | نماز کی روحانی غرض و غایت یہ ہے کہ اس خالقِ کل رازقِ عالم، مالکِ الملک، عظیمِ علم کی غایت

بخشنشوں اور بے پایان احسانوں کا شکر ادا کرے، تاکہ نفسِ رُوح اور دلِ دماغ پر اس کی عظمت و

کبریائی اور اپنی عاجزی و بے چارگی کا نقش بیٹھ جائے، اسکی محبت کا نشہ رگ رگ میں سرایت کر جائے، اس کے حاضر و ناظر

ہونے کا تصور ناقابلِ زوال یقین کی صورت میں اس طرح قائم ہو جائے کہ ہم اپنے ہر دلی ارادہ و نیت اور ہر جہانی فعل و عمل کے

وقت اس کی ہوشیاری اور بیدار آنکھوں کو اپنی طرف اٹھا ہوا دیکھیں جس سے اپنے برے ارادوں پر شرمائیں، اور ناپاک باتوں

کو کرتے ہوئے جھکیں اور بالآخر ان سے بالکل باز آئیں، صحیحین کی کتاب الایمان میں ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم صحابہ کے مبعوثین تشریف فرما تھے، ایک شخص نے سائل کی صورت میں اگر نماز کی حقیقت دریافت کی، آپ نے اس کی

تشریح فرمائی، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ! احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کو نماز کے آداب کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی حالت میں کوئی شخص سامنے نہ تھو کے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک رات جب آپ اعمکات میں بیٹھے تھے، اور شاید لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے سر مبارک باہر نکال کر فرمایا: لوگو! نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس کو جاننا چاہیے کہ وہ کیا عرض معروض کر رہا ہے، نماز میں ایک دوسرے کی آواز کو مت دباؤ، ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ نماز کی عادت سے ایک شخص نمازی کے دل و دماغ پر کیسے نفسیاتی اثرات طاری ہو سکتے ہیں، اور اس کے اخلاق و عادات پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے، اسی لئے قرآن پاک میں اس بحث کی شرح اس طرح کی گئی،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (عنکبوتہ)

اور نماز کھڑی کیا کہ نماز بیہیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہو، اور البتہ خدا کی یاد سے بڑی چیز ہے،

اس آیت میں نماز کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ نماز برائیوں اور حیائیوں سے روکتی ہو، اور دوسری اس سے بڑھ کر یہ کہ نماز خدا کی یاد ہے، اور خدا کی یاد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، بے حیائی اور برائی کی باتوں سے بچنے کا نام تزکیہ اور صفائی ہے، یعنی اس کی حالت کی یہ ایجابی صورت ہے جس کا حصول انسان کی منزل مقصود اور حقیقی کامیابی ہے، فرمایا

قَدْ فَضَّلْنَا مَنْ تَزَكَّىٰ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ (نہل)

کامیاب وہ جس نے صفائی حاصل کی اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا پڑھائی

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی فلاح اور پاکیزگی کے حصول کی تدبیر یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا نام لے

یعنی نماز پڑھے، اس سے زیادہ واضح یہ آیت پاک ہے،

إِنَّمَا تُنَبِّئُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

تو انہیں کو تو بتا رہا کہ وہ اپنے رب سے مخفی

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَهَمَّ تَزَكَّى، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى
سے ڈرتے ہیں اور نماز پکڑی کیا کرتے ہیں اور جو تزکیہ اور
لِنَفْسِهِ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ
دل کی صفائی حاصل کرتا ہے، وہ اپنے ہی لئے حاصل کرتا

(فاطر-۳) ہر اور آخر) خدا ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ نماز انسان کو اسکی اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی، نفسانی برائیوں سے ہٹاتی، اور اس کی روحانی
ترقیوں کے درجہ کو بلند کرتی ہے، فرمایا،

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ
بیشک انسان بے صبر بنا ہے، جب اس پر مصیبت آئے
الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا
ٹوگھرا، اور جب کوئی دولت ملے تو بخل پسند وہ
إِلَّا الْمَصْلُوبِينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
نمازی (ان باتوں سے پاک ہیں) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا
دَائِمُونَ (معاہج-۱) کرتے ہیں،

آپ نے دیکھا کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والے کے لئے قرآن نے کن اخلاقی برکتوں کی بشارت سنائی ہے،
نماز کے انہیں ثمرات اور برکات کی بنا پر ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں صحابہؓ سے فرمایا
کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف و شفاف نہر بہتی ہو، جس میں وہ دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے بدلے
پہل رہ سکتا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ! ارشاد ہوا کہ نماز بھی اسی طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے جس طرح
پانی میل کو، ایک دفعہ ایک بدوی مسلمان نے اکر اپنے ایک گناہ کی معافی کی تدبیر سوچھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ طَرَفِي الثَّمَارِ رَزَقًا مِّنَ اللَّهِ
اور دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ گھنٹوں
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ هَذَا ذِكْرُ
میں نماز پکڑی کیا کرو، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی
ذِكْرُ لِي لِلَّذِينَ كُوفِرُوا (هود-۱۰) ہیں، نصیحت ہی یاد رکھنے والوں کو،

اسے یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف روایتوں کیساتھ آئی ہے، کنز العمال (جلد ۴ صفحہ ۶۸۹) میں حاکم احمد ابن خزیمہ، طبرانی، اور
بہقی کے حوالوں سے یہ تمام روایتیں یکجا مذکور ہیں، اسلئے صحیح بخاری کتاب مواقیات الصلوٰۃ و تفسیر سورۃ ہود،

اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ مذہب اپنے پیروں میں جس قسم کے جذبات اور محرکات پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کا اصلی مشعر
یہی نماز ہے، جو اپنے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ بجالائی گئی ہو، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین
کی عمارت کا اصلی ستون قرار دیا ہے جس کے گر جانے سے پوری عمارت کا گر جانا یقینی ہو۔

نماز کے لئے کچھ آداب و شرائط | جس طرح مادی عالم کے کچھ قانون ہیں جنکی پابندی اور رعایت سے ہمارے اعمال کے صحیح نتائج
کی ضرورت پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی اندرونی دنیا جس کو مذہب قلب کا عالم اور فلسفہ "نفیات"

یا دماغی کیفیات کہتا ہے، اس کے لئے بھی کچھ قانون اور اسباب ہیں جنکی پابندی اور رعایت سے قلب دماغ نفس

اور روح کے مطلوبہ اعمال و افعال سامنے آتے اور ان کے صحیح نتیجے مرتب ہوتے ہیں، سائیکالوجی (علم نفسیات) کے کئی کئی

اور ترقی نے اب اس گرہ کو بالکل کھول دیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ ہم اپنے یاد و مسرون کے اندر جس قسم کے جذبات اور

دلوں پیدا کرنا چاہیں، اور ان کے مناسب شکل و صورت، اور ماحول (گرد و پیش) نہ اختیار کریں، تو ہم کو ان کے پیدا کرنے

میں کامیابی نہیں ہو سکتی، ہمارے تمام تمدنی، اجتماعی اور معاشرتی قوانین اسی اصول کے تحت میں وضع ہوئے ہیں اور اسی

اصول کی بنا پر ہر قسم کے مذہبی، سیاسی، اور اجتماعی مقاصد کے حصول کے لئے رواجی رسوم و آداب اور قواعد و ضوابط مقرر

ہیں مہجندوں، ہیکلون اور گرجوں میں جہاں مذہبی عظمت و تقدس پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، بجا یون اور کاتھولک کے خاص

لباس، خاص رسوم و آداب، سکون و خاموشی، ادب و کھانا، گھنٹوں کی پر شکوہ آواز، اور نشست و برخاست کے خاص طریقے

ضروری سمجھے گئے ہیں، مثلاً نہ رعب و اس کے اثرات پیدا کرنے کے لئے شاہی جلو سون اور سلطانی درباروں میں فوجوں

کے پرے، قوی سیکل چوہدار، عصا بردار نقیب و چاؤش، خدام کی زرق برق پوشاکیں، ننگی تلواریں، بلند نیزے،

تخت و منج، اعظم و پرچم، ماہی مراتب، نوبت و تقارہ اور دمدم و درباش اور نگاہ رو برو کی پر رعب صدائیں ضروری ہیں

کسی تعلیمی یا علمی میلان پیدا کرنے کے لئے فضا کا سکون و خاموشی، مقام کی ساوگی و صفائی، شور و غوغا، اور شہر و بازار سے

دوری ضروری چیزیں ہیں، بزم عروسی کے لئے رنگ و نور و دوسروں کا نا بجانا، اور عیش و نشاط کا اظہار طبعی ہے،
انہی طبعی نفسی امور کی بنا پر مذہبی اعمال میں بھی ان محرکات و آداب و قوانین کی رعایت رکھی گئی ہے، نماز سے

مقصود دل کے حضور و خشوع، توبہ و انابت، پشیمانی و شرمندگی، اطاعت و بندگی، اور خدا کی عظمت و کبریائی، اور اپنی عاجزی و در ماندگی کا اظہار نیز دل و مانع و نفس و روح میں پاک، صفائی اور طہارت پیدا کرنا ہے، اس بنا پر نماز کے لئے بھی ایسے آداب و شرائط اور ارکان مقرر کئے گئے جسے انسان کے اندر اس قسم کے جذبات کو تحریک اور نشو و نما ہو، مثلاً نماز پڑھنے والا یہ سمجھ کر کہ وہ اب شہنشاہ عالم کے دربار میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھے رہے، نظر نیچے کئے رہے، طور و طریق اور حرکات و سکنات میں ادب و احترام کا لحاظ رکھے، نماز کی جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور جسے اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو پیش کرے، اس ظاہری مجموعی ہیئت کا اثر انسان کی باطنی کیفیت پر پڑتا ہے، اور اس میں روحانی فیوض و برکات کی استعداد و صلاحیت پیدا ہوتی ہے، فرض کیجئے کہ ظاہری صفائی و پاکیزگی کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو دل کی صفائی و پاکیزگی کا تصور اس کے اندر موثر انداز میں کیونکر پیدا ہوگا، یہی نفسی اہول ہے جو انسان کے ہر نظام اور ارادہ میں جاری و ساری ہو، اندر بنانے کے لئے باہر کا بنانا بھی ایک حد تک ضروری ہے۔

اسی اہول کی بنا پر تنہائی کی فرض نمازوں سے جماعت کی نماز، اور گھر کی نمازوں سے مسجد کی نماز بہتر ہے، اگرچہ کماحول اور مسجد کا منظر دونوں کی کیفیت کو رد و بالا کر دیگا، اسی بنا پر تمام بڑے بڑے کاموں میں اجتماعیت اور نظام کی وحدت کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی اہول کے ماتحت اسکو لون کی تنظیم، اور ان کی درجہ بندی، کہیں میں فرشتوں کی ہم رنگی و ہم لباسی، فوجوں میں وروی اور حرکت و عمل کی یکسانی کی ضرورت سمجھی گئی ہو، اور یکساں اسلحہ اور ہتھیار، اور ہتھم سکون و رتبا کی بھی ضرورت ہے، کہ ان ظاہری محرکات کا اثر پوری جماعت کے اندر وئی تخیل پر پڑتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت میں چند اشخاص ایسے ہوں جو اصلی کیفیت سے متکلیف ہوں، ان کی حقیقی کیفیت اپنے اثر سے دوسروں کو بھی کیفیت بناتی ہے، اور ان سے دوسرا، اور دوسرے سے تیسرا متاثر ہو کر کم و بیش پوری جماعت متاثر ہو جاتی ہے، اسی لئے علما میں ایک کی ہنسی سے سب کو ہنسی اور ایک کے رونے سے بہتوں کو رونا آجاتا ہے، نفسیات اجتماع میں یہ سلسلہ پوری طرح واضح ہے، غرض اسی سے اسلام نے اپنی عبادت کے لئے ان طبعی و نفسی اصول کا بڑا لحاظ رکھا ہے، نماز کے آداب و شرائط اور ارکان انہی کا نام ہے،

ذکر و دعا و تسبیح کے در طریقے یہ بار بار دہرایا جا چکا ہے کہ نماز سے مقصود خضوع و خشوع، ذکر الہی، حمد و ثنا، اپنے گناہوں پر ندامت و استغفار اور اسی قسم کے دوسرے پاک جذبات کی تحریک ہو یہ تمام باتیں درحقیقت انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں جن کے لئے ظاہری ارکان کی حاجت نہیں ہے، اسی لئے اسلام نے اپنی عبادتوں کی دو قسمیں کی ہیں ایک تو وہ جن کو انسان ہر حال اور ہر صورت میں کسی قید و شرط کے بغیر ادا کر سکے، اس کا نام عام تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی ہے جس کے لئے نہ زمانہ کی قید ہے، نہ مکان کی شرط ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی پابندی ہے، یہ عبادت ہر لحظہ اور ہر صورت میں انجام پاتی ہے، چنانچہ خدا نے فرمایا،

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ (نساء) پس تم اللہ کو کھڑے بیٹھے، اور لیٹے، یاد کرو،

اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے صحابہ کرام کی یہی حالت تھی، خدا نے ان کی مدح فرمائی،

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے خدا کو یاد کرتے ہیں،

عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، (ال عمران - ۲۰)

دنیاوی مشاغل اور ظاہری کاروبار بھی ان کو اس فرض سے غافل نہیں کرتے، فرمایا،

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

ایسے لوگ ہیں جن کو تجارتی کاروبار اور خرید و فروخت کے

مشاغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے،

ذِكْرِ اللَّهِ، (نور - ۵)

نامتحدہ طریق عبادت | دوسری عبادت وہ ہے، جو خاص شکل و صورت کیساتھ خاص اوقات میں اور خاص دعاؤں کے

کا نام ہے،

ذریعہ سے ادا کیجائے، اس کا نام نماز ہے، پہلا طرز عبادت انفرادی چیز ہے، اور وہ ہر فرد کے

جداگانہ انتخاب پر منحصر ہے، اس کو جماعتی حیثیت حاصل نہیں ہے، اور نہ اسلام میں اس کو جماعت کیساتھ ادا کرنا مسنون بنا

گیا ہے، وہ تنہائی کا راز ہے، جس کو اس طرح خاموشی سے ادا کرنا چاہئے کہ ریا اور نمائش کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو سکے لیکن

دوسری قسم کی عبادت درحقیقت جماعتی صورت رکھتی ہے، اور اسی لئے اس کو جماعت کیساتھ ادا کرنا واجب قرار دیا گیا

ہے، اور اس کے انکار پر قتل تک جائز ہو سکتا ہے، اگر اس کو جماعت کیساتھ کوئی شخص ادا نہ کرے تو اگرچہ وہ ادا ہو جائیگی

لیکن جماعت کے ثواب اور برکات سے اس شخص کو محرومی دیگی، دوسرے نقطوں میں ہم اسکو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ عام ذکر و فکر اور تسبیح و تہلیل انفرادی طریقہ عبادت ہے، اور نماز ایک جماعتی شعار ہے، جو خاص ارکان اور شرائط کیساتھ اوقات مقررہ پر ادا ہوتی ہے، اور جس کے ادا کرنے کا جماعت کے ہر فرد کو ہر حالت میں حکم ہے، البتہ اگر کسی عذر کی بنا پر جماعت کیساتھ ادا نہ ہو سکے تو تنہا بھی اسکو ادا کرنا ضروری ہے، اس کی مثال اس سپاہی کی سی ہے جو کسی منزل میں اپنی فوج کے ساتھ اسکو چلنا تھا، کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا، اب تنہا رہ کر بھی اسکو وہی فرض ادا کرنا ہے جو پوری فوج کے ساتھ اس کو ادا کرنا پڑتا،

نازین نظام وحدت | اسلام کے عام فرائض و احکام اور خصوصاً نماز اور اس کے متعلقات کی نسبت غور کرتے وقت ایک خاص اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے، وہی اصول درحقیقت اسلام کا اصلی راہِ بلکہ سترالاسرار ہے،

اسلام کی اصل حقیقت صرف ایک ہے اور وہ توحید ہے، یہ توحید نہ صرف ایک فلسفیانہ نمونگانہ اور صوفیانہ نکتہ پروری ہے بلکہ وہ عملی کیفیت ہے جو جس کو اسلام کے ایک ایک حکم سے آشکارا ہونا چاہئے، اسلام کے دوسرے احکام کی طرح نماز بھی اس حقیقت اور کیفیت کا مظہر ہے، نماز کی ایک حرکت، ایک ایک جنبش، ایک ایک لفظ، ایک ایک اشارہ اور ایک ایک طرز سے اس حقیقت و کیفیت کو تراش کر کرنا چاہئے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک نماز کی کوئی خاص شکل و صورت، آئین و طریق، اور سمت و وقت مقرر نہ کیا جاتا، جماعتیں اس کو ایک متحدہ نظام میں ادا نہیں کر سکتی تھیں، نماز لاگو کرورون مسلمانوں پر جنھوں نے دعوتِ محمدی کو قبول کیا فرض تھی، اب اگر ان میں سے ہر ایک کو یہ اجازت ہوتی، کہ جیسے چاہے، جب چاہے، جدھر منہ کر کے چاہے ادا کرے، تو اسلام کی وحدت کا نظام قائم نہ رہتا اور نہ اس کے دل کی طرح اس کی جہانی اداؤں سے بھی توحید کا آرا آشکار ہوتا اور نہ کل روئے زمین کے لاکھوں کرورون مسلمان واحد جماعت کی محکم صورت بن سکتے،

غرض اس نظام وحدت کا آشکارا ہویدا کرنا، توحید کا سب سے بڑا رمز اور شعار ہے، اور کرورون و لون کو جو کرورون و لاج واجسام میں ہیں، ایک متحدہ جم اور واحد قالب ظاہر کرنا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ان سے واحد نظام کے ماتحت واحد

صورت و شکل میں واحد اعمال و افعال کا صدر کرایا جائے، چنانچہ انسان کے تمام جماعتی نظامات کی وحدت اسی اصول پر مبنی ہے، قوم کی وحدت، فوج کی وحدت، کسی بزم و مجلس کی وحدت، کسی مملکت و سلطنت کی وحدت، غرض ہر ایک نظام وحدت اسی اصول پر قائم ہے، اور اسی طرح قائم ہو سکتا ہے،

نازین جہانی حرکات | یہ بھی ظاہر ہے کہ نماز کی اصل غرض غایت چند پاکیزہ جذبات کا اظہار ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حسب حال اس سے کوئی فعل یا حرکت بھی صادر ہوتی ہے، غصہ کی حالت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خوف میں زرد پڑ جاتا ہے، خوشی میں کھل اٹھتا ہے، غم میں سکڑ جاتا ہے، جب کسی سے سوال کرتا ہے، تو اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کسی کی تعظیم کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے، کسی سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اپنا تذلل فروتنی، اور خوشامد مقصود ہو تو منہ کے بل گرتا ہے اور پاؤں پر سر رکھ دیتا ہے، یہ جذبات کے اظہار کے فطری طریقے ہیں، جو ہر قوم میں تقریباً یکساں رائج ہیں، اس تشریح کے بعد اب یہ سمجھنا چاہئے کہ جس طرح نماز کی دعائیں انسانی طرز بیان میں ادا کی گئی ہیں اس کے ارکان بھی انسان کے فطری افعال و حرکات کی صورت میں رکھے گئے ہیں،

انسان کے قلبی افعال و اعمال کے مظاہر اس کے جہانی اعضاء میں، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ارادہ و ارادت اور اس کے دلی جذبات و احساسات کے متعلق اُس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے اُن کے مطابق کوئی عمل یا حرکت ظاہر نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو تو ہر انسان اپنی نسبت ولایت اور خیر کُل ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور سوسائٹی کا کوئی ممبر اس کی تکذیب نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سوسائٹی کی بنیاد ہی سرے سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اگرچہ انسان کے اندر کی ہر چیز اسی طرح خدا کے سامنے ہے جس طرح باہر کی، اور اس لئے خدا کو ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں مگر خود بندوں کو ان کی ضرورت ہے، کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں حیثیتوں سے عیسوی و التپا، اور تذلل و عاجزی کی تصویر بنائیں،

انسان اپنے جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے خدا کا مخلوق ہے، اس کی زندگی کے دونوں جز خدا کے احسانات و

انعامات سے یکساں گران یار ہیں اس لئے ضرورت ہو کہ اس خالق و رازق اور اس ارحم الراحمین کے سامنے روح اور جسم دونوں جھک کر سجدہ نیاز ادا کریں، غرض یہ وجہ ہیں جسکی بنا پر شریعت نے جسم و جان دونوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ارکان مقرر کئے،

اوپر گزر چکا ہے کہ انسان کے فطری اعمال و حرکات کے قالب میں نماز کا پیکر تیار کیا گیا ہے، جسمانی طریقے سے ہم کسی بڑے محن کی تعظیم اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار تین طریقوں سے کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، زمین پر سر رکھ دیتے ہیں، نماز کے بھی یہی تین رکن ہیں، چنانچہ آغاز عالم سے انبیاء کو ام علیہم السلام نے جس نماز کی تعلیم انسانوں کو دی، وہ انہیں تین اجزاء سے مرکب تھی، کھڑے ہو جانا (قیام) جھک جانا (رکوع) اور زمین پر سر رکھ دینا (سجود)۔ ارکان نماز معلوم ہو چکا ہے کہ نماز، تلبت ابراہیمی کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، حضرت ابراہیم کو جب خدا کے گھر کی تعمیر و تعمیر کا حکم ہوا، تو ساتھ ہی اسکی غرض بھی بتائی گئی،

وَطَهَّرْ مَسْبَتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَ
الكَائِبِ السُّجُودِ، (ج-۴)

اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، کھڑے ہونے والوں
رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کیلئے پاک بنا کر

اس حکم میں نماز کے تینوں ارکان، قیام، رکوع اور سجود کا مفصل اور بہ ترتیب ذکر ہے، حضرت مریم کا زمانہ سلسلہ
اسرائیلی کا آخری ہمد تھا، ان کو خطاب ہوا،

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي
مَعَ الرَّاكِعِينَ، (ال عمران-۵)

اے مریم اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر بندگی کر، اور سجدہ کر،
اور رکوع کرنے والوں کیساتھ رکوع کر،

اس نماز میں بھی، نماز کے تینوں ارکان موجود ہیں،
تورات کے حوالوں سے بھی نماز کے مختلف ارکان کا پتہ چلتا ہے، مگر شکل یہ ہے کہ مترجموں نے عبرانی اور یونانی
لفظوں کے ترجمے اپنے خیالات اور رسم و رواج کے مطابق کر دیئے ہیں، جس سے حقیقت کے چہرہ پر بڑی حد تک
بڑھاتا ہے، بہر حال عبادت اور تعظیم کے یہ تینوں طریقے، حضرت ابراہیم کی شریعت اور ان کی نسل میں جاری تھے، ذیل میں

ہم ان میں سے ہر ایک کا حوالہ قرأت کے مجموعہ سے نقل کرتے ہیں،

”پرابرہام (ابراہیم) بنو زخاوند کے حضور میں کھڑا ہوا“ (پیدائش ۱۸-۲۲)

”اور (ابراہیم) زمین تکسٹن کے آگے جھکا، اور بولا اے خداوند“ (پیدائش ۲۱)

”اور یسٹن کے خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر گیری کی، اور ان کے دکھوں پر نظر کی، انھوں نے اپنے سر

جھکائے، اور سجدے کئے“ (خروج ۲۴-۲۱)

”تب ابرہام (ابراہیم) منہ کے بل گرا، اور خدا اس سے ہمکلام ہو کر بولا، (پیدائش ۱۷-۳)

”تب ابرہام (ابراہیم) نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہاں گدھے پاس رہو، میں اس لڑکے کے ساتھ
(اپنے فرزند کی قربانی کے لیے) وہاں تک جاؤں گا، اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس آؤں گا“ (پیدائش ۲۲-۵)

”تب اُس مرد (حضرت اسحاق کا اچھی) نے سر جھکایا اور خداوند کو سجدہ کیا اور اس نے کہا میرے خداوند

ابرہام کا خدا مبارک ہو، (پیدائش ۲۴-۲۶)

”اور ایسا ہوا کہ جب داؤد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، جہاں اس نے خدا کو سجدہ کیا،“ (۲ سموال ۱۵-۳۲)

زبور میں حضرت داؤد خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں:-

”اور تجھ سے ڈر کر تیری مقدس ہیکل کی طرف تجھے سجدہ کروں گا“ (زبور ۵-۷)

ان حوالوں سے بخوبی ثابت ہے کہ ابراہیمی ملت میں عبادت اور تعظیم الہی کے یتوزن ارکان موجود تھے، اور اسلام

نے اسی کی پیروی کی ہے، موجودہ انجیل میں دعا و نماز کا ذکر متی ۶-۵، ۱۷-۲۱، ۲۶-۳۴، مرقس ۱۴-۳۳، لوقا ۲۲-۴۱، وغیرہ

میں ہے، طریقہ نماز میں ایک انجیل میں ایک ہی موقع کے لئے گھٹنا ٹیکنا (جو گویا رکوع ہے) (لوقا ۲۲-۴۱) اور دوسری

میں (متی ۲۶-۳۹) منہ کے بل گرنا یعنی سجدہ کرنا لکھا ہے، اور یقینہً انجیلوں میں خاموشی ہے،

عہد نبوت میں یہود و نصاریٰ میں جو لوگ نماز کے پابند تھے، وہ بھی ان ارکان کو ادا کرتے تھے، کھڑے ہو کر

توراة یا زبور کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، اور سجدہ بھی کرتے تھے، قرآن پاک کی شہادت ہے،

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ
يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْمَعُونَ
وہ برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو
رات کو خدا کی آیتیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور سمجھتے

(ال عمران - ۱۲) کرتے ہیں۔

روایات میں ہے کہ رکوع میں یہودیوں کی طرح دونوں ہاتھ جڑے نہ رہیں، اس سے معلوم ہوا کہ عرب کے یہودی بھی
نازکے میں مختلف ارکان ادا کرتے تھے۔

اسلام کی نماز بھی انہیں تیس ارکان اور فطری شکل و صورت کیساتھ فرض ہوئی جو حضرت ابراہیم کے عہد سے تک
پہلی آرہی تھی، چنانچہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مصنفین اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
"اسلامی نماز اپنی ترکیب میں بہت حد تک یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے مشابہ ہے۔"

اسلام نے صرف یہ کیا کہ اس خزانہ کو وقت عام کر دیا، انسانی آسیرشون کو نکال کر بھلائے ہوئے فریضوں کو دوبارہ
یاد دلایا، مٹے ہوئے نقش کو ابھار دیا، نماز کے بیان پیکر میں حقیقت کی روح چھونک دی، اس میں اخلاص کا جو ہر پیدا کیا
اس کو دین کا ستون بنایا، اور اپنی متواتر تعلیم و عمل سے اسکی ظاہری شکل و صورت کو بھی ہر انسانی تغیر سے محفوظ کر دیا، اس طرح
اس نے اس تکمیل کا فرض انجام دیا جس کے لئے وہ ازل سے منتظر تھا،

یہ مسئلہ کہ نماز مطلق تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ ارکان بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
کے عمل متواتر کے علاوہ خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، خوف اور جنگ میں نماز کے قصر اور ارکان کی تخفیف کی اجازت
دی گئی ہے، اس کے بعد ہے کہ جب خطرہ جاتا رہے، تو نماز کو اس طرح ادا کر دو جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا
أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدِّكُمْ اللَّهُ كَمَا
نماز دن کی اور بیچ کی نماز کی نگہداشت کرو، اور خدا کے سامنے
ادب سے کھڑے ہو، پھر اگر خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہو کر
(پڑھو) پھر جب خوف جاتا رہے تو اللہ کو ویسے یاد کرو

عَلَّمَكُمْ مَا تَكُونُوا تَعْلَمُونَ،

جیسے اُس نے تم کو بتایا جو تم نہیں جانتے تھے،

(بقرہ - ۳۱)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس ذکر الہی کا کوئی خاص طریقہ تھا، جسکی عملی شکل نماز ہے، اور اسی کی تفصیل سورہ نسا میں ہے، اسی طرح جنگ کی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ باقاعدہ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے متعلق کہا گیا ہے،

فَإِذَا أَقَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا لِلَّهِ قِيَامًا ۖ

پس جب نماز (ایک رکعت) ادا کر چکو تو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے

تَقُودُوا ۖ وَ عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۖ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا

اور پہلوؤں پر یاد کرو، پھر جب اطمینان ہو جائے تو

الصَّلَاةَ ۚ (نساء - ۱۰۵) نماز پکڑی کرو،

اس آیت میں غور کرنے کی دو باتیں ہیں، اول یہ ہے کہ ایک رکعت جو باقاعدہ ادا ہوئی، اسکو الصلوة (نماز) کہا گیا، اور دوسری رکعت جو خد کا نام اٹھ کر بیٹھ کر جھک کر لیٹے اور لڑائی حملہ اور مدافعت کی حالت میں پوری ہوئی اسکو صرف ذکر اللہ کہا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کی اس عارضی محفل نماز کو اقامتِ صلوة (نماز پکڑی کرنا) کے لفظ سے ادا نہیں کیا گیا، حالانکہ ذکر الہی، تسبیح و تہلیل اور بعض ارکان بھی اس میں موجود تھے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز پکڑی کرو (اس سے معلوم ہوا کہ اقامتِ صلوة نماز پکڑی کرنے) کے معنی مطلق ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل، حمد و ثنا اور تلاوتِ قرآن سے جدا گانہ ہیں، یعنی اقامتِ صلوة کے ضمن میں ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل، حمد و ثنا اور قرأت کے علاوہ کچھ اور ارکان بھی داخل ہیں جو جنگ کی حالت میں کم یا موقوف ہو گئے تھے، اور اب اس عارضی مانع کے دور ہو جانے کے بعد پھر بدستور نماز میں انکی بجا آوری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہی وہ ارکان تھے جن کے متعلق سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا تھا کہ جب خوف جاتا رہے تو پھر خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اُس نے بتایا ہے،

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں نماز کن ارکان کیساتھ مقرر ہوئی ہے، اگر اس کے لئے یہ بالکل کافی ہے کہ انھیں

صلعم نے تمام عمر خود کس طرح نماز پڑھی، اور صحابہ کو کس طرح کی نماز سکھائی، کیونکہ نماز کی یہی کیفیت پورے تواتر کے ساتھ اُس عہد سے لیکر آج تک موجود ہے، اور دوست دشمن اور مخالف و موافق کو معلوم ہے، اور اسلام کے ہر فرقہ میں یکساں طور

عالمِ امتلا امتلا مسلم ہے، تاہم نظریہ پسند لوگوں کے لئے قرآن پاک سے انکا ثبوت پہنچا دینا زیادہ مناسب ہوگا،
ہم پہلے رب العزت کی بارگاہ میں مؤدب کھڑے ہوتے ہیں،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ق نازوں پر (عموماً) اور بیچ کی نماز پر (خصوصاً) نگاہ رکھو،
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، (لقہر-۳۱) اور خدا کے آگے مؤدب کھڑے ہو،

نماز کا آغاز خدا کا نام لے کر کرتے ہیں کہ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، (اعلیٰ-۱) اور اپنے پروردگار کا نام لیا پس نماز پڑھی،

وَسَبَّحْتَ فَكَبَّرْتَ، (مدثر-۱) اور اپنے رب کی بڑائی کر،

لفظ اللہ اکبر جس کی نماز میں بار بار تکرار کی جاتی ہے، اسی حکم کی تعمیل ہے،

اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتے، اور اُس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں،

وَسَبَّحْتَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، (طہ-۳) اور جب تو کھڑا ہو تو اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر،

پھر قرآن پڑھتے ہیں،

فَاقْرَأْ وَامَّا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، (مزمل-۲) قرآن میں سے جتنا ہو سکے پڑھو،

قرآن کی ان آیتوں میں خدا کے اسماء اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کی حمد و خصوصیت کیساتھ بیان کرتے ہیں،

جس سے اس کی بڑائی (تکبیر) ظاہر ہوتی ہے،

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ ادْعُوا الرَّحْمَنَ اَيُّ مَّا تَدْعُونَ فَلَا سَمَاءَ عَلَيْهِمْ اَشْفَاءٌ وَلَا جَهَنَّمَ بَصِيْلًا

کہہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جو کچھ پکارو، سب اچھے نام اسی کے ہیں، اپنی نماز نہ بہت زور سے پڑھو، اور نہ

بہت چپکے چپکے کی راہ تلاش کرو، اور کہہ کہ حمد اس اللہ کی

جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اور نہ سلطنت میں کوئی

اُمکا شریک ہے، اور نہ دریا ندگی کے ساتھ، اور بس کا

وَلَيْ مِنَ الذَّلِيلِ وَلَكِنْ مَخْبِتًا أَكْبَرًا (اسرائیل - ۱۲) کوئی مددگار ہے، اور اسکی بڑائی کر، بڑی بڑائی،

چونکہ اس کی یہ حمد سورہ فاتحہ میں بہ تمام وکمال مذکور ہے، اسی لئے اس سورہ کو ہر نماز میں پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن میں سے جتنا پڑھنا ممکن اور آسان ہوتا ہے اُس کو پڑھتے ہیں، پھر خدا کے سامنے ادب جھک جائے یعنی رکوع کرتے ہیں

وَادْعُوا مَعَ الرَّاسِخِينَ، (بقرة - ۵) اور رکوع کرنے والوں کی مدد گاہ رکوع کرو،

پھر اس کے آگے پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے یعنی سجدہ کرتے ہیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا (اے ایمان والو! جھکو (رکوع کرو) اور سجدہ کرو اور اپنے

اعباد و اسیریکم و افعلوا الخیر لعلکم رب کی پرستش کرو، اور نیک کام کرو، تاکہ کاہتا

تَقْلَبُونَ، (حج - ۱۰) ہو،

ان دونوں (رکوع و سجدہ) میں خدا کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں،

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، (واقعه - ۲-۳) تو اپنے بزرگ پروردگار (رب عظیم) کے نام کی تسبیح کر،

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، (اعلیٰ - ۱) اپنے برتر رب (رب اعلیٰ) کے نام کی تسبیح کر،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ربانی تعلیم کے مطابق پہلا حکم رکوع میں اور دوسرا سجدے میں ادا ہوتا ہے،

قیام، رکوع اور سجود کی یہ ترتیب سورہ حج (۲۴- ذکر ابراہیم) اور آل عمران (۵- ذکر مریم) سے اور یہ امر کہ سجدہ

ایک رکعت تمام ہو جاتی ہے، سورہ نساء (۱۵- ذکر نازخوف) سے ثابت ہے، درحقیقت ارکان کی یہ ترتیب بالکل فطری

اور عقلی ہے، پہلے کھڑا ہونا، پھر جھک جانا، پھر سجدے میں گر پڑنا، اس میں خود طبعی اور فطری ترتیب ہے، تعظیم کی ابتدائی

اور کثیر الوقوع شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، جب کیفیات اور جذبات میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جھک

جاتا ہے، اور جب فرط بے خودی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے بلند ترین حصہ جسم (یعنی پیشانی) کو اپنے محسن اور منظم

کے پست ترین حصہ جسم (یعنی پاؤں) پر رکھ دیتا ہے، یہی سبب ہے کہ سجدہ نماز کی کیفیات کی انتہائی صورت ہے، قرآن

لہ ابن ماجہ کتاب الصلوٰۃ باب التسبیح فی الركوع والہجود،

نے کہا ہے،

وَاصْبِرْ وَاقْتَرِبْ (علقہ)

اور سجدہ کر اور قریب ہو جا،

گویا سجدہ قربت الہی کی اخیر منزل ہے، شاید اسی لئے وہ ہر رکعت میں مکرر ادا کیا جاتا ہے،

ناز تمام جہانی احکام عبادت قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں ہم کو مختلف قسم کی جہانی، انسانی اور قلبی عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے،
کا مجموعہ ہے،
جم کو ادب سے کھڑا رکھنے، پھر جھکانے، اور سرنگون کرنے کا حکم ہے، مختلف دعاؤں کے پڑھنے کی

تائید ہے، خدا کی تسبیح و تحمید کا ارشاد ہے، دعا اور استغفار کی تعلیم ہے، دل کے خضوع و خشوع کا فرمان ہے، رسول پر در
نیچے کا امر ہے، اس لئے نماز کی تشکیل اس طرح کی گئی کہ اس ایک عبادت کے اندر قرآن پاک کی تمام جہانی، انسانی اور
روحانی عبادتوں کے احکام یکجا ہو گئے، اسی لئے ایک نماز قرآن کے تمام گوناگون جہانی، انسانی اور روحانی عبادات کا
مجموعہ ہے، دوسرے نغظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو قیام، رکوع، سجود، تنہیل، تسبیح، تکبیر، قرأت
قرآن، ذکر الہی اور درود پڑھنے کے جو احکام عطا کئے گئے ہیں، ان کی مجموعی تعمیل کا نام نماز ہے، جس میں یہ تمام منفرد احکام
مجموعی حیثیت سے انجام پاتے ہیں، دوسری طرف ان احکام کی بجا آوری میں ایک ترتیب پیدا کی گئی ہے، کہ اگر وہ نہ ہو
اور یہ کام انسانوں کے ذاتی انتخاب پر چھوڑ دیا جاتا، کہ جو چاہے رکوع کرے، جو چاہے سجدہ کرے، جو چاہے صرف قیام کرے
جو چاہے زبان ہی سے ذکر و قرأت پراکتفا کرے، اور جو چاہے صرف دل سے دھیان کر کے اس فرض سے ادا ہو جائے تو
ہر فرد سے فرض الہی کے متعدد ارکان چھوٹ جاتے جنہیں کبھی عمل نہ ہوتا، اور عجب نہیں کہ افراد کی طبعی سستی اور سہل بخاری
ان پورے احکام کی تعمیل میں مانع آتی سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام مسلمانوں کی عبادت کی واحد اور منظم شکل پیدا نہ ہوتی، نہ
جماعت ہو سکتی، اور نہ نماز کو ایک مذہب کی عبادت خاص کہا جاسکتا، اور نہ جماعتی رفر و شمار کی وحدت کی شان اس سے
پیدا ہو کر مسلمانوں کو واحد امت بناتی اور بناتی،

اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتہ کے ذریعہ اپنے رسول کو اس عبادت کی تعلیم دی، اور رسول نے امت کو سکھایا اور امت

لے منظر امام مالک و صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ

نے نسلاً بعد نسل موجودہ اور آئندہ نسل کو سکھایا، اور اس پورے تواریخ کے ساتھ جس میں ذرا بھی شک شبہ نہیں، وہ آج تک محفوظ ہے،

نازکی دعا | نازکی مختلف حالتوں میں اُن حالتوں کے مطابق مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور پڑھی جاسکتی ہیں، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نازکی مختلف حالتوں کی بیسیوں مختلف دعائیں مروی ہیں اور ہر مسلمان ان میں سے جو چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن نازکی وہ اصلی دعا جس سے ہمارے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، جس کے ناز میں پڑھنے کی تاکید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس کو اپنے تمام عمر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ہے، اور اس وقت سے لیکر آج تک تمام مسلمان پڑھتے آئے ہیں، وہ سورہ فاتحہ ہے، جو مقاصد نماز کے ہر پہلو پر حاوی اور محیط ہے، اسی لئے وہ اسلام میں نازکی اصلی دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو خدا نے بندوں کی بولی میں اپنے منہ سے ادا کی،

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝	حمد ہو اس اللہ کی جو سب جہانوں کا پروردگار ہے
مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ	رحم والا ہر بان ہے، ہمارے عمل کے بدلے کے
نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝	دن کا مالک (ہے) (دے آقا!) ہم تجھی کو پوجتے
صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ	ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو سیدھا راستہ
الْمَغضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝	چلا، ان کا راستہ جنہو نے فضل کیا، ان کا راستہ

نہیں جنہو غضب آیا، اور نہ انکا جو بہک گئے،

(فاتحہ - ۱)

(اس دعا کو ختم کر کے آمین کہتے ہیں، یعنی اسے خدا تو اسکو قبول کرے،)

یہ وہ دعا ہے جس کو ہر مسلمان، ہر نماز میں دہراتا ہے، جس کے بغیر ہر نماز نامہ اور ادھوری رہتی ہے، یہ دعا اسلام کی تمام تعلیمات کا عطر اور خلاصہ ہے، خدا کی حمد و ستائش ہے، توحید ہے، اعمال کی جزا و سزا کا

سنن جات رزوی قرائت فاتحہ

یقین ہے، عبادت کے مخلصانہ ادا کا اقرار ہے، توفیق و ہدایت کی طلب ہی، اچھون کی تقلید کی آرزو اور برون کی پیروی سے بچنے کی تمنا ہے، جس وقت اس حمد میں خدا کی پہلی صفت ”کل جہانوں کا پروردگار“ زبان پر آتی ہے، تو اس کی تمام قدرتیں اور بخششیں جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہیں سب سامنے آجاتی ہیں، ”جہانوں کی وسعت کے تخیل سے اس کی عظمت اور کبریائی کی وسعت کا تخیل پیدا ہوتا ہے“ سارے جہانوں کے ایک ہی پروردگار کے تصور سے کل کائنات ہستی کی برادری کا مفہوم ذہن میں آتا ہے، انسان ہون کہ حیوان، چرند ہون کہ پرند، پھر انسانوں میں امیر ہون یا غریب، مخدوم ہون یا خادم، بادشاہ ہون یا گدا، کالے ہون یا گورے، عوب ہون یا عجم کل مخلوقات خلقت کی برادری کی حیثیت سے یکساں معلوم ہوتی ہے، خدا کو ”رحمان و رحیم“ کہہ کر پکارنے سے اس کی بے انتہا رحمت، بے پایاں شفقت، غیر محدود بخشش اور ناقابل بیان کیف محبت کا سمندر دل کے کوزہ میں مودین مارنے لگتا ہے، ”روز جزا کے مالک کا خیال ہم کو اپنے اپنے اعمال کی ذمہ داری اور مواخذہ سے باخبر، اور خدا کے جلال و جبروت سے مرعوب کر دیتا ہے، ہم تم بھی کو پوجتے ہیں“ کہہ کر ہم اپنے دل کی زمین سے ہر قسم کے شرک کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتے ہیں، ”ہم تم بھی سے مدد مانگتے ہیں“ بول کر ہم تمام دنیاوی سہارا دن اور بھروسوں کو ناچیز سمجھتے اور صرف خدا کی طاقت کا سہارا ڈھونڈتے، اور سب سے بے نیاز ہو کر اسی ایک کے نیاز مند بن جاتے ہیں، سب سے آخر ہم اس سے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق چاہتے ہیں، یہ سیدھی راہ (صراطِ مستقیم) کیا ہے؟ اس کی شریعت کے احکام ہیں

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ إِلَّا	کہہ دے (اے پیغمبر) آؤ میں تم کو پڑھ کر سنائوں
تَشْكُرُوا إِلَيْهِ شَيْئًا وَبِأَنُودِ الدِّينِ إِحْسَانًا	جو تمہارے رب کے لیے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ اس کی تعریف
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ بِإِحْسَنٍ	شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، غارت
نَرْزُقْكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ	کے سبب اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم تم کو اور
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ	ان کو روزی دیتے ہیں، بے حیائی کی باتوں کے

اَلَّذِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ
 بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ
 الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ
 اَسَدًا ۚ وَاَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيْزَانَ لَا تَقْسُطْ
 لَا تَكْلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا
 قُلْتُمْ فَاَعْدِلُوْا وَاَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ
 بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا ذٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۚ وَاِنَّ هٰذَا لَصِرَاطِ
 مُسْتَقِيْمًا فَاَتَّبِعُوْهُ ۚ

نزدیک نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر میں (دش) ہوں یا
 باطن میں، جس جان کو خدا نے محترم کیا ہے اس کو
 مت مارو، لیکن انصاف کیساتھ، یہ وہ باتیں ہیں
 جنکا حکم خدا نے تم کو دیا ہے، شاید کہ تم سمجھو، اور یتیم
 کے مال کے پاس مت جاؤ، لیکن اچھی نیت سے،
 یہاں تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے، اور تپا
 اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا رکھو، ہم کسی کو اس
 کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتے، جب تم بتا
 ہو تو انصاف کی، گو وہ تمہارا عزیز کیوں نہ ہو،
 اور خدا کے عہد کو پورا کرو، یہ وہ باتیں ہیں جنکا خدا
 تم کو حکم دیا ہے، تاکہ تم نصیحت پکرو، اور بے شبہ رہو،
 میرا سیدھا راستہ (صراطِ مستقیم) تو تم اسی کی پیروی کرو،

(انعام - ۱۹)

ان آیات نے واضح کر دیا کہ وحی محمدی کی اصطلاح میں صراطِ مستقیم کیا ہے یعنی شرک نہ کرنا، مان
 باپ کیساتھ نیک سلوک، اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، ظاہری و باطنی ہر قسم کی برائیوں سے بچنا، معصوم اور
 بے گناہ جانوں کی عزت کرنا (ناحق قتل نہ کرنا) یتیم کے ساتھ احسان، ناپ تول میں ایماندار رہی، بلا رورعاً
 سچ بولنا، اور عہد کا پورا کرنا، یہ وہ صفاتِ عالیہ ہیں جن کو صراطِ مستقیم کی مختصر سی ترکیب تو صفیٰ میں ہم خدا
 سے روزانہ مانگتے ہیں، جو اخلاق کا جوہر اور نیکی کی روح ہیں،
 یہی وہ صفاتِ حسنہ ہیں جن سے خدا کے وہ خاص بندے متصف تھے جنہاں کا فضل انعام
 ہوا۔ یہ خاص بندے کون ہیں؟، قرآنِ پاک نے اس کی تشریح بھی خود کر دی ہے،

وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
 الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
 وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
 وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (نساء-۹)

اور جو خدا اور رسول کے حکم پر چلتے ہیں، تو وہ اُن
 لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر خدا کا فضل اور انعام ہوا،
 یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح لوگ، ان کی
 رفاقت کیسی اچھی ہے،

اس بنا پر ہر نمازی جس صراطِ مستقیم اور راہِ راست کے لئے دعا کرتا ہے، وہ نیکی کی وہ شاہراہ ہے،
 جس پر خدا کے تمام نیک بندے (انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین) علی قدر مراتب چل چکے،
 سیدھے راستے سے ہٹنا دو طرح سے ہوتا ہے، (۱) افراط (زیادتی) کے سببے اور (۲) تفریط (کم)
 کے سببے، افراط یہ ہے کہ خدا کی شریعت میں ہم اپنی طرف سے بدعتوں کا اضافہ کریں، یہ گمراہی ہے، اور
 تفریط یہ ہے کہ خدا کے احکام پر عمل چھوڑ دیں، اس سے خدا کا غضب قوم پر نازل ہوتا ہے، اور ہر قسم کا انعام
 و اکرام چھین لیا جاتا ہے، پہلی صورت کی مثال نصاریٰ ہیں، جنھوں نے دین میں اپنی طرف سے ہزاروں
 باتیں اضافہ کر دیں، دوسری کا نمونہ یہود ہیں، جنھوں نے احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا، اور ہر قسم کے
 انعام و اکرام سے محروم ہو گئے، مسلمانوں کی دعا یہ ہے، کہ الہی ہم کو ان دونوں غلط راستوں سے بچانا اور
 اعتدال کی شاہراہ پر قائم رکھنا،

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی یہ دعا، (سورۃ فاتحہ) دین و دنیا کی دعاؤں کی جامع جسم و روح
 کی نیکیوں پر مشتمل، اور اخلاق و ایمان کی تعلیمات کو محیط ہے، اس میں خدا کی حمد بھی ہے، اور بندے کی انتہا
 بھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے اس کی نسبت فرمایا:-

جو نماز میں اس سورہ کو نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص اور نامکمل ہے، خدا فرماتا ہے کہ نماز
 میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، آدھی میرے لئے
 ہے، اور آدھی اس کے لئے، بندہ جب الحمد للہ رب العالمین دھند بوسارے جہانوں کے

پروردگار کی (کتاب ہے تو خدا فرماتا ہے: "میرے بندہ نے میری ستارش کی، پھر جب وہ
 الرحمن الرحیم (عربان رحم والا) کتاب ہے تو خدا فرماتا ہے: "میرے بندہ نے میری تشریف
 کی۔" پھر وہ کتاب ہے مالک یوم الدین (نیک بے بد کی جزا کے دن کا مالک) تو خدا فرماتا ہے
 "میرے بندہ نے میری بڑائی ظاہر کی، اتنا میرا حصہ ہے، اور میرے اور میرے بندہ کے
 درمیان مشترک یہ ہے، کہ ایک نبی و ایک نعتین۔" (ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد
 چاہتے ہیں) اور اس کے بعد آخر تک (کہ ہم کو صراطِ مستقیم دکھا) میرے بندہ کی دعا ہے اور
 میرے بندہ نے جو مانگا وہ اس کو ملا۔

اس حدیثِ قدسی کے آئینہ میں اسلامی نماز کی اُس دعا کا جو دلکش و دل فریب نظارہ نظر آتا ہے وہ روح
 میں نشاط اور دل میں سرور پیدا کرتا ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کا ایک دھندلا سا تصور ایک عیسائی یوژوف
 فاضل اے جی وینسنگ (A.G. WENSINCK) کو بھی جس نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں اسلامی
 نماز پر ایک پر معلومات مضمون لکھا ہے، تھوڑی دیر کے لئے ہو جاتا ہے، وہ لکھتا ہے:

"(اسلام کے رو سے) نماز حضورِ قلب کے ساتھ ادا ہونی چاہئے، ایک دفعہ محمدؐ نے
 ایک نقش و نگار کپڑے کو اس لئے اتار دیا کہ اس سے نماز میں توجہ بٹی ہے، یہ واقعہ
 کہ نماز صرف ظاہری رسوم ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہمیں ولی خضوع و خشوع کی بھی
 ضرورت ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جہن محمدؐ نے کہا ہے، کہ مجھے تمہاری
 دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں، خوشبو اور عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو۔
 محمدؐ پر نمازوں میں گریہ طاری ہو جانا بھی بعض اوقات منقول ہے، نماز کی ایک سب سے
 اعلیٰ خصوصیت وہ ہے جس کو ہم ان دو حدیثوں میں پاتے ہیں جن میں بیان ہے کہ نماز

خدا سے سرگوشی اور مکالمہ ہے۔ اور اس کی تشریح ہم کو اس حدیث قدسی میں ملتی ہے

کہ "سورہ النحل میرے اور میرے بندہ کے درمیان بٹی ہوئی ہے۔"

دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور نماز میں پڑھنے کیلئے
 کوئی دعا تعلیم نہ کی گئی ہو، کوہ طور پر جلوہ ربانی کے وقت حضرت موسیٰ نے نماز

اس عامہ فہرشی کا موازنہ
 دوسرے انبیاء کی مخصوص
 دعاؤں سے

میں جو دعا پڑھی تھی وہ تورات کی کتاب خروج میں موجود ہے، زبور نو شروع سے آخر تک دعاؤں کا مجموعہ
 ہی ہے، مگر اس میں ایک خاص دعا پر یہ عنوان بھی لکھا نظر آتا ہے کہ "داؤد کی نماز" انجیل میں حضرت عیسیٰ
 اپنی وداعی شب میں حواریوں کو ایک خاص دعا کی تعلیم دیتے ہیں جو آج تک عیسائیوں کی نماز کا اصلی
 جزو ہے، ان دعاؤں کو سامنے رکھ کر محمد رسول اللہ کی زبان وحی ترجمان کے ذریعہ سے آئی ہوئی دعا
 کی تاثیر کی کیفیت، جن تعبیر جامعیت، پاکیزگی، اور اختصار کا اندازہ ہوگا، اور یہ چلے گا کہ اسکی کیا بے مثالی
 ہے، جس کے سبب سے نمازوں میں پڑھنے کے لئے اسی کا انتخاب ہوا؟ اسی لئے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اس کی نسبت اپنے ایک صحابی حضرت ابی سے فرمایا تھا کہ "نماز میں جو سورہ تم پڑھتے ہو یعنی
 اُمّ القسْرٰن، تم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ نہ تورات میں اتری نہ انجیل میں
 نہ زبور میں، اور نہ اس کے مثل کوئی دوسری چیز خود قرآن میں موجود ہے" اس حدیث کی صحت اور صداقت
 کا یقین خود ان دعاؤں پر ایک نظر ڈالنے سے ہوگا۔

حضرت موسیٰ کی نماز | تورات کی کتاب الخروج میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ تورات لینے اور ربانی نجات کا ایک تہا
 کی دعا | دیکھنے کے لئے کوہ طور پر چڑھے، اور تجلی نظر آئی، تو فوراً خدا کا نام لیتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے

اس وقت اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ دعا تعلیم کی،

خداوند خداوند، خدا، رحیم، اور مہربان، قہر من و ہمایا اور رب الغنیض و وفاء ہزار شہادت کیلئے

فضل رکھنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ ہر حال میں معاف نہ کرے گا

لکھنؤ، ۱۳۰۴ھ
 حضرت مولانا محمد رفیع الدین
 صاحب جامع ترمذی
 فضائل سورہ فاتحہ

بلکہ باپوں کے گناہ کا بدلہ ان کے فرزندوں سے اور فرزندوں کے فرزندوں سے تیسری

اور چوتھی پشت تک لے گا۔“ (۳۴-۳۶)

اس دعا کے ابتدائی فقرے اگرچہ نہایت مؤثر ہیں، لیکن خاتمہ نہایت مایوس کن ہو، پہلے فضل و رحمت کی امید دلا کر آخر میں باپ اجابت پر فضل چڑھا دیا ہے،

زبور میں حضرت داؤد کی ناز کی دعا | زبور باب ۸۶،

داؤد کی ناز

”اے خداوند! اپنا کان جھکا اور میری سن کہ میں پریشان اور مسکین ہوں، میری جان کی حفاظت کر کہ میں دیندار ہوں، اے تو کہ میرا خدا ہے اپنے بندہ کو کہ جس کا توکل تجھ پر ہے رہائی دے، اے خداوند مجھ پر رحم کر کہ میں تمام دن تیرے آگے نہ کرتا ہوں، اپنے بندہ کے جی کو خوش کر کہ اے خداوند میں اپنے دل کو تیری طرف اٹھاتا ہوں، کیونکہ تو اے خداوند بھلا ہے، اور بخشنے والا ہے، اور تیری رحمت ان سب پر جو تجھ کو پکارتے ہیں، وافر ہے،

اے خداوند! میری دعائیں اور میری مناجات کی آواز پر کان دھر، میں اپنے بیت کے دن تجھ کو پکاروں گا، کہ تو میری سینگ، مبعودوں کے درمیان اے خداوند تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری صنعتیں کہیں نہیں، اے خداوند! ساری قومیں جنہیں تو نے خلق کیا، آئینگی، اور تیرے آگے سجدہ کریں گی، اور تیرے نام کی بزرگی کریں گی کہ تو بزرگ ہے اور عجائب کام کرتا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے،

اے خداوند! مجھ کو اپنی راہ بتائیں، تیری سچائی میں چلوں گا، میرے دل کو کھیر فرما

کہ، تاکہ میں تیرے نام سے ڈروں، اے خداوند! میرے خدا میں اپنے سارے دل

سے تیری ستایش کروں گا، اور ابد تک تیرے نام کی بزرگی کروں گا کہ تیری رحمت

مجھ پر بہت ہے، اور میری روح کو اسفل پائال سے نجات دی ہو،

اے خدا، مغروروں نے مجھ پر چٹائی کی ہے اور کٹر لوگوں کی جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے، اور انھوں نے مجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھا، لیکن تو اے خداوند خدا حسیسم کریم اور برداشت کرنے والا ہے، اور شفقت اور وفا میں بڑھ کر ہے، میری طرف توجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی توانائی بخش، اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو نجات دے، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، تاکہ وہ جو میرا کینہ رکھتے ہیں، دیکھیں اور شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی۔

اس دعائیں بھی وہی خدا کی حمد و صفت اور توحید و عبادت کا ذکر راہِ راست کی ہدایت کی طلب اور شریروں اور مکرماہوں سے بچانے جانے کی درخواست ہے، لیکن طول، تکرار اور دعا مانگنے والے کی شخصیت کا رنگ غالب ہونے کے سبب یہ ہر انسان کی دعا نہیں بن سکتی، اور نہ اس کا طول اس کو ہر وقت کی ناز میں پڑے جانے کی سفارش کرتا ہے،

انجیل میں ناز کی دعا | حضرت علیؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام حواریوں کو دعا، اور نماز کے آداب بتا کر یہ دعا تسلیم کرتے ہیں :-

”اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام مقدس ہو، تیری بادشاہت آوے، تیری مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر بھی پوری ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اے اے ہمارے قرض ہمیں معاف کر جیسے ہم بھی اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں مت ڈال بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور ہلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین،

نام کی تقدیس "خدا کی حمد" ہے، "بادشاہت کے آنے سے مقصود شاید قیامت، اور اعمال کے فیصلہ کا دن ہے، جو دعائے قرآنی میں مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ کے لفظ سے ادا ہوا ہے، نیز استعارہ کی زبان میں "روز کی روٹی" سے مراد دنیاوی روٹی نہ لیجائے، بلکہ روح کی غذا یا صراطِ مستقیم لیجائے، اور "قرض" سے مراد فرائض اور حقوق لئے جائیں جو خدا کی طرف سے انسانوں پر عائد ہیں، آزمائش "میں نہ پڑنے اور" برائی سے بچنے کے معنی وہی لئے جاسکتے ہیں، جو اسلامی دعار کے خاتمہ میں مذکور ہے کہ "نہ اُن کا راستہ ہو جن پر تیرا غضب آیا اور جو سیدھے راستہ سے بہک گئے ہیں"۔

اس تشریح سے مقصود یہ ہے کہ یہ چاروں دعائیں جو چار اولوالعزم پیغمبروں کی زبانِ نبوت سے ادا ہوئیں، کسی قدر معنوی اشتراک کی وجہ سے باہم وہی نسبت رکھتی ہیں جو مکمل دین کے مختلف مدارج میں کسی کو نظر آسکتی ہے، دعائے محمدؐ کی تکمیلی شکل کی ایسے دار ہے، وہ مختصر ہے، تاثیر سے بھرپور ہے، خدا کی تمام صفاتِ کاملہ کا مرقع ہے، تمام مقاصد اور احکامِ شریعت کی جامع ہوا اس کے الفاظ میں ایسی عالمگیر ہے جو ہر وقت اور ہر حالت میں ہر انسان کے دل کی نمایندگی کر سکتی ہے، وہ ایسے استعارات سے پاک ہے جو ظاہر بنیوں کی لغزش کا باعث ہوں اور خدا کو انسانوں سے رحم و کرم کی صفت "قرض" لینے پر آمادہ کر ہوں، نیز وہ خدا کی رحمتِ عام کو ایسے عنوان سے ادا کرتی ہے، جہیں کائنات کا ایک ایک ذرہ داخل ہے، خدا کی وہ تین صفتیں جن کا تصور کئے بغیر خدا کا تصور پورا نہیں ہو سکتا، (یعنی ربوبیت، رحمت، اور مالکیت) یہ سورہ ان سب کی جامع ہے، ربوبیت میں وہ تمام صفتیں داخل ہیں، جن کا تعلق پیدائش سے لیکر موت تک ہر مخلوق کے ساتھ قائم رہتا ہے، رحمت اس کی وہ عالمگیر صفت ہے، جس میں اس کی تمام جلالی صفتوں کی نیز نمایان ظاہر ہوتی ہیں، مالکیت اس کی تمام جلالی صفتوں کا منظر ہے، اور پوری سورہ دعار کے اغراض ثلاثہ حمد، اچھائیوں کے لئے و درخواست، اور برائیوں سے بچانے کی التجا پر مشتمل ہے، طرزِ بیان خدا اور بندہ کے نمایان نشان ہے، درخواستیں حد درجہ مؤدبانہ ہیں، اوصافِ الہی وہی ہیں جو ایک دعار کے مناسب

ہو سکتے ہیں، دعا میں عموم ہے، وہ ذاتیات تک محدود نہیں ہے، کلیت اور روحانیت کا کمال، منہا ہے
نظر ہے، اس لئے دنیاوی چیزوں کا ذکر نظر انداز کیا گیا ہے، خدا کے اوصاف اور بندہ کی التجاؤں میں کمیت
اور کیفیت دونوں حیثیتوں سے تناسب موجود ہے، یعنی دونوں حصوں نے مناسبت کیساتھ جگہ گھیر لی ہے
اور دونوں ٹکڑوں کے مضامین میں ربط اور تعلق قائم ہے، خدا کے عظمت و جلال، رحم و کرم، قدرت و
شوکت، شفقت و رافت، اور بندہ کے خشوع و خضوع، بلند حوصلگی، صداقت طلبی، کا ایسا جامع، مختصر، اور
پُر اثر بیان سورہ فاتحہ کے سوا اور کمان مل سکتا ہے؟

ماز کے لئے تعین اوقات | ماز کے سلسلہ میں اسلام کا ایک اور تکبیل کا رنامہ اوقات کی تعین ہے، ظاہر ہے کہ دنیا
کی ضرورت کا کوئی کام وقت اور زمانہ کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس لئے کسی کام کے کرنے کیلئے

وقت سے بے نیازی ممکن نہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا ماز کے لئے خاص خاص اوقات کی تعین ضروری
تھی؟ واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا مل کو لے کر مبعوث ہوئے، اس کی بڑی خصوصیت یہ
کہ وہ عملی ہے، محض نظری نہیں، اس نے ماز کی تعلیم دی، تو محض اصول اور نظریات کے لحاظ سے نہیں بلکہ
اس لئے کہ انسان روزانہ مختلف اوقات میں اس فرض کو ادا بھی کرے، انسان کی نفسی (سائیکالاجیکل)
خصوصیت یہ ہے کہ جو کام مداومت کیساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے، جب تک وہ اس کے اوقات نہ مقرر کرے
کبھی وہ اس کو مستعدی کے ساتھ بلاناغہ انجام نہیں دے سکتا، اسی لئے ہر منظم، باقاعدہ، اور دائمی عمل کیلئے
اوقات کی تعین ضروری ہے، اور یہی طریقہ تمام دنیا نے اپنے باقاعدہ اور منظم کاموں کے لئے اختیار کیا ہے
اس میں اصلی راز یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی کام کے کرنے کی یہ ہم گھنٹوں
کی مہلت ہو، تو وہ ہمیشہ سستی اور کاہلی سے اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت پر ٹالتا جاتا ہے، یہ تک
کہ دن تمام ہو جاتا ہے، اور آخری گھڑی بھی گزر جاتی ہے، اور وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا، لیکن جب کاموں
کے لئے اوقات متعین ہو جاتے ہیں تو ہر مقررہ وقت کی آمد انسان کو اس وقت کا کام یاد دلاتی ہے، اور وہ

وقت گزرنے نہیں پاتا کہ دوسرے کام کا وقت آجاتا ہے، اس طرح وقت کا فرشتہ ہر وقت انسان کے فرائض کو یاد دلانا رہتا ہے اور کام پابندی کے ساتھ بلاناغہ انجام پاتے جاتے ہیں،

اوقات نماز کے تقرر میں وہ چیز بھی مد نظر ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے، یعنی اصول وحدت جو اسلام کا اصل رفر اور شعار ہے، مسلمان مختلف شہروں، ملکوں، اور قلموں میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں، مگر یہ کثرت ایک خاص وقت اور ایک خاص حالت میں وحدت کا مرقع بنجاتی ہے، کرہ ہوا میں لگی ہوئی دو بین سے اگر زمین کی طرف دیکھو تو ایک خاص وقت میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک ہی وضع میں ایک ہی شکل میں خالق عالم کے سامنے سرنگون پاؤ گے، اور جہان تک مطلع و مغرب میں نمایان فرق نہ ہوگا، یہی منظر آنکھوں کے سامنے رہیگا، مختلف ملکوں میں طلوع و غروب کا اختلاف اگر اس وحدت کے رنگ کو کامل نہیں ہونے دیتا، تو کم از کم اتنی وحدت تو یقینی ہے کہ جس وقت جس حالت میں ایک جگہ آفتاب ہوتا ہے، جب دوسری جگہ بھی اُسی حالت میں ہوتا ہے، تو نماز کا فرض اس وقت وہاں ادا ہوتا ہے، یہ وحدت ظاہر ہے کہ اوقات کے تقرر کے بغیر ممکن نہ تھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو صفحہ ارضی تو کجا ایک محلہ اور ایک گھر کے مسلمان بھی ایک جگہ اور ایک حالت میں نظر نہیں آسکتے تھے،

نماز کے اوقات دوسرے اسی لئے اوقات کے تقرر اور تعین کی اس مصلحت کو دنیا کے تمام مذہبوں نے یکساں تسلیم کیا ہے اور اپنے اپنے نظریوں اور اصولوں کے مطابق عبادتوں کے مختلف اوقات مقرر

مذہبوں میں

کر رکھے ہیں، ہندو آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت پوجا پاٹ کرتے ہیں، زردشتی صرف طلوع آفتاب کے وقت زمرمہ خوان ہوتے ہیں، روہن کی تھوڑک سیانی صبح کو طلوع آفتاب پہلے پھر شام کو پھر رات کو سوتے وقت دعا مانگتے ہیں، یہودیوں میں تین وقت کی نمازیں ہیں، جنکو "تفلا" کہتے ہیں، دانیال نبی کی کتاب میں ہے،

"جب دانیال کو معلوم ہوا کہ نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو وہ اپنے گھر آیا، اور اپنی کوٹھری کا

دروازہ جو بیت المقدس کی طرف تھا کھول کر اور دن بھر میں تین مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا

کے حضور میں جس طرح سے پہلے کرنا تھا دعا اور شکر گزاری (دھرا کر تارہا)

... پر ہر روز وہ تین بار دعا مانگتا ہے، (۷-۱۰ تا ۱۳)

حضرت داؤد کی زیور میں ان تین وقتوں کی تعیین ان نقطوں میں ملتی ہے،

”پرین خدا کو بکاروں گا، تب خدا مجھے بجالے گا، شام کو اور صبح کو اور دوپہر کو میں فرماؤ

کرؤں گا، اور نہ کروں گا، سو وہ میری آواز سن لے گا“ (۵۵-۱۶ و ۱۷)

اسلامی اصطلاح میں ہم ان کو فجر، ظہر اور مغرب کی نمازین کہہ سکتے ہیں،

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعاؤں اور نمازوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھائی، اوتھا کی انہیں میں ہے،

”پھر اس نے (حضرت عیسیٰ نے) اس لئے کہ ان کو ہمیشہ دعا میں لگے رہنا اور سستی نہ کرنا ضروری

ہے، ایک تئیل کی، (۱۸-۱)

حواریوں کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی نماز کے کچھ اوقات وہی تھے

جو یہودیوں میں تھے، اور کچھ اور زیادہ تھے، ظہر کی نماز ان کے ہاں بھی تھی، چنانچہ اعمال میں ہے:

”پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا مانگنے لگا، (اعمال ۱۰-۹)

لیکن ان کے علاوہ بعض اوقات بڑھائے بھی گئے، ایک جگہ ہے،

پس پطرس اور یوحنا ایک ساتھ دعا کے وقت تیسرے پہر پہلے کوٹھے“ (اعمال ۱۳-۱)

یونانی میں تیسرے پہر کے بجائے ”نویں گھڑی کو“ لکھا ہے جسکو ہم عصر کہتے ہیں، پھر اسی وقت کی نماز کا ذکر

اعمال ۱۰-۱۱ میں بھی ہے،

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کے کسی شاگرد نے نماز کی خاص دعا دریافت کی، اپنے بتائی اور فرمایا، کہ دعا،

کا بہترین وقت ادھی رات ہے،

”اور ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ دعا مانگ رہا تھا، جب مانگ چکا ایک نے اس کے شاگرد

میں سے اس سے کہا کہ اے خداوند ہم کو دعا مانگنا سکھا، جیسا کہ یوحنا (حضرت یحییٰ) نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اس نے ان سے کہا جب تم دعا مانگو تو کہو۔۔۔۔۔

..... اس نے ان سے کہا تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ

اُسی رات کو اس کے پاس آ کے کہے اے دوست مجھے تین روٹی ادا کر دے۔ (لوقا-۱۱)

اس تئیل میں حضرت عیسیٰ نے رات کی نماز کی تعلیم دی ہے، چنانچہ جس شب کو انھیں گرفتار کیا

گیا، وہ ایک جماعت کیساتھ اسی نماز تہجد میں مصروف تھے، (لوقا ۲۲-۳۹)

صبح کی نماز کا ذکر بھی انجیل میں موجود ہے، مرقس کے پہلے باب کی ۳۵ آیت میں ہے "اور بڑے

ترکے پوچھنے سے پہلے وہ اٹھکے نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا مانگی۔ بلکہ عربی ترجمہ سے جو

براہ راست یونانی سے ہوا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو اُما اس وقت نماز پڑھا کرتے

تھے، چنانچہ اس میں اس آیت کا عربی ترجمہ یہ ہے وَفِي الصُّبْحِ بَاكِرًا قَادِرًا وَخَرَجَ إِلَى مَوْضِعٍ خَلَاءٍ وَكَانَ يَصَلِّي

هناك، یعنی وہ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے،

اب ان اوقات کو جو یہودی اور عیسوی مقدس کتابوں میں مذکور ہیں ہم جمع کر لیں، تو وہی اسلامی

نماز کے اوقات ہو جائیں گے، جن میں سے صبح (فجر) دوپہر (ظہر) اور شام (مغرب) کا ذکر زبور (۵۵-۶۷ اور

۱۷) میں صبح کا مرقس (۱-۳۵) میں، عصر کا اعمال (۳-۱۰ اور ۳-۳۰) میں ہے، اور عشاء، رات کی نماز

کا لوقا (۱۱-۲۲-۳۹) میں!

نماز کے لئے مناسب اصل یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ انسان بھی فرشتوں کی طرح شب و روز صرف دعا و نماز

فطری اوقات میں مصروف رہتا، مگر انسان کی فطری و نوعی ضرورتوں کے سبب سے ایسا ہونا ممکن

اور مناسب نہ تھا، اس لئے شریعت نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ اس کے لئے چند مناسب اوقات مقرر

۱۸۹۵ء مطبوعہ لندن ۱۸۹۵ء مطبوعہ بیروت ۱۸۹۵ء مطبوعہ آکسفورڈ سنہ ۱۸۹۵ء

کر دیئے، ہر انسان ہر روز مختلف قسم کے کاموں میں اپنی عمر کے یہ ۲۴ گھنٹے بسر کرتا ہے، صبح کو سیدار ہوتا ہے،
 دوپہر تک کام کر کے تھوڑی دیر سناٹا ہے، پھر سہ پہر تک وہ اپنا بقیہ کام انجام دیتا ہے، اور اس کو
 تمام کر کے سیر و تفریح اور دلچسپ مشاغل میں دل بہلاتا ہے، شام ہوتی ہے تو گھر آکر خانگی زندگی کا آغاز
 کرتا ہے، اور کھاپی کر تھوڑی دیر کے بعد طویل آرام اور غفلت کی نیند کے لئے تیار ہوتا ہے، اسلامی نمازوں
 کے اوقات پر ایک غائر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے روزانہ کے ان مختلف انسانی مشاغل
 کے ہر آغاز پر ایک وقت کی نماز رکھی ہے، تاکہ پورے اوقات خدا کی یاد ہی میں محسوب ہوں، نورِ طہور
 کے وقت جب صبح کی نسیم سحری حئی علی الصلوٰۃ کا نغمہ جانفزا سنا تی ہے اور ہر شئی کی زبان سے عالم
 کے صانع کی تسبیح و تحمید کا ترانہ بلند ہوتا ہے، تو یہ وقت غافل انسانوں کے سر جھکانے کے لئے بھی تیار
 موزون ہے، کہ کتاب زندگی میں حیاتِ امروزیہ کا ایک نیا ورق اس وقت کھلتا ہے، اس لئے
 مناسب ہے کہ اس دن کے کارناموں کی لوح پر سب سے پہلے سجدہ نیاز کا طعرا نقش ہو، اس کے بعد انسان
 اپنی محنت و مشقت کا آغاز کرتا ہے، اور دوپہر تک اس میں مصروف رہتا ہے، دوپہر کو روزانہ کا روہا
 کا نصف حصہ ختم کر کے آدمی تھوڑی دیر کے لئے آرام کرتا ہے، اس موقع پر بھی اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے
 کہ دن کا آدھا کام بغیر و خوبی ختم ہو گیا، پھر سہ پہر کے بعد جب اپنے اس دن کا کام ختم کر کے سیر و تفریح
 اور ذاتی آرام کے کام شروع ہوتے ہیں، تو یہ وقت بھی ایک دفعہ خدا کا نام لینے کا ہے، اس کے بعد
 شام ہوتی ہے، جو دنیا کے انقلاب کا دوسرا منظر پیش کرتی ہے، دن بھر کے کاموں کے بعد اب آرام و
 سکون کا دور شروع ہوتا ہے، اس لئے ضرور ہے کہ اس کا سرنامہ بھی عبودیت کا سجدہ ہو، پھر سوتے وقت
 جب انسان اپنی با احساس زندگی سے کچھ دیر کے لئے بے خبر ہونے لگتا ہے تو مناسب ہے کہ وہ خدا کا نام
 لیکر اس جہان سے بے خبر ہو، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اس وقت کی ان بند ہونے والی آنکھوں کو پھر کبھی
 کھلنا بھی نصیب ہوگا، اسی طرح آخر عمر تک روزانہ کام کے یہ پہلے اپنی جگہ پر گھومتے رہتے ہیں،

صبح سے دوپہر تک انسان کی مصروفیت کے اہلی گھنٹے میں، اسی لئے صبح سے زوال تک کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی، اسی طرح عشا سے لیکر صبح تک کوئی فرض نماز نہیں ہے، یہ وقت صرف خواب راحت کے لئے موزون ہے، ان خاص اوقات کو چھوڑ کر بقیہ اوقات تاثر انسان کے کام کے ہیں، ان کام کے اوقات کے شروع میں نماز بیگانہ مقرر ہوئی ہے،

اسلامی اوقات نماز میں | اوقات نماز کی تعیین میں اسلام کے لئے ایک اور اصول کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ایک نکتہ، تھا، دنیا کے مشرکانہ مذاہب کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے

شرک کا سب سے بڑا منظر جسد کائنات کا سب سے زیادہ تابناک چہرہ (آفتاب) ہے، ہندوستان، ایران، بابل، عرب، مصر، شام، روم، یونان، ہر جگہ سورج کی پرستش کی جاتی تھی، جس کی روشنی قلوب انسانی کی تاریکی کا سب سے بڑا سبب بنتی تھی، آفتاب پرست قوموں میں آفتاب کی پرستش کے خاص اوقات مقرر تھے، جب وہ صبح کو اپنے شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، پھر جب وہ آہستہ آہستہ مملکت فیروز کو فتح کر کے دنیا پر اپنے فاتحانہ تسلط کا اعلان کرتا ہے، پھر شام کو جب وہ عالم کائنات سے رخصت ہو کر نقاب شب میں اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے،

سب سے پہلا موقع جس نے آفتاب پرستی کا چراغ گل کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ملت ابراہیمی میں نماز کے وہ اوقات مقرر کئے گئے، جب ستارہ پرستوں کے خدائے اعظم (آفتاب) کے ظہور اور عروج کا نہیں، بلکہ اس کے زوال اور غروب کا وقت ہوتا ہے، تاکہ یہ اوقات خود زبان حال سے شہادت دیں کہ یہ آفتاب پرستی کے باطل عقیدہ کے خلاف اُس خداے برحق کی عبادت ہی جس کے استثناء کمال کے سجدہ سے خود آفتاب کی پیشانی بھی داغدار ہے، دین محمدی، ملت ابراہیمی کا دوسرا نام ہے، اس لئے اس میں بھی نماز کے اوقات وہی رکھے گئے جو ملت ابراہیمی میں تھے،

دن نکلنے سے پہلے جب باطل پرستی کا یہ دیوتا (آفتاب) پردہ عدم میں روپوش ہوتا ہے، دوپہر کے بعد جب یہ اپنے انتہائی عروج کو پہنچ کر انحطاط اور تنزل کی طرف جھکتا ہے، اس انحطاط اور تنزل کے بھی تین دور ہوتے ہیں، جب سر (سمت الراس) سے نیچے اترتا ہے، جس کو زوال کہتے ہیں، جب آنکھوں کے دائرہ تقابل سے نیچے اترتا ہے، جس کو عصر کہتے ہیں، اور پھر جب دائرہ نظر (افق) سے نیچے گرتا ہے، جس کو مغرب کہتے ہیں، آفتاب کے ان تینوں اوقات انحطاط میں ایک ایک نماز ادا ہوتی ہے، خوب اچھی طرح ڈوبنے کے بعد جب وہ تاریکی کی قبر میں مدفون ہو جاتا ہے، اُس وقت عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں نماز کے اوقات کے ذکر میں آفتاب کے ڈھلنے اور تارک ہونے کا خاص طور سے ذکر آیا ہے،

اقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى
خَسَفِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ (اسئلہ ۹)
نماز کھڑی کر آفتاب کے انحطاط کے وقت رات کی
تاریکی تک (ظہر، عصر، مغرب، عشاء) اور فجر کی نماز
(تفصیل آگے آتی ہے)

غرض یہی سبب ہے کہ اسلام میں کوئی فرض نماز صبح سے دوپہر تک نہیں رکھی گئی کہ یہ آفتاب کے عروج کا وقت ہے، بلکہ تمام نمازیں آفتاب کے ہر تدریجی انحطاط، تنزل اور روپوشی کے اوقات میں ہیں، نیز یہی سبب ہے کہ اسلام میں آفتاب نکلنے کے وقت، اُس کے عروج و کمال کے وقت، اور اُس کے ٹھیک غروب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے کہ یہ آفتاب پرستوں کی عبادت کے خاص اوقات ہیں۔ اسلام میں نماز کس طرح اور کن کن اوقات میں اور کس کے کعتین کر کے پڑھنی چاہئے، اور اس کے طریق و اوقات نماز کیا کیا آداب و شرائط ہیں، ان سب کے لئے قرآن پاک میں ایک جامع آیت ہے، جو ٹرائی کی حالت میں نماز ادا کرنے کی تفصیل کے سلسلہ میں مذکور ہے،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ
 وَتُؤْمِرُوا لِلَّهِ قَاتِلَيْنِ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَلًا
 أَوْ سُبُلَانًا فَاذْأَمْنُكُمْ فَأَذْكُرُوا لِلَّهِ كَمَا
 عَلَّمَكُمْ مَّا لَكُمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ .

نازوں پر اور بیچ کی نماز پر پابندی کرو، اور اللہ
 کے لئے (ناز میں) اوپر سے کھڑے ہو، پھر اگر ڈھنوں
 کا خوف ہو تو پیادہ ہو کر یا سوار ہو کر (ناز پڑھو)
 پھر جب تم کو امن ہو جائے تو خدا کو اس طرح یاد
 کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا جس سے تم پہلے

(بقبرہ ۵-۳۱) واقف نہ تھے،

اس آیت پاک سے یہ بات تبصریح ظاہر ہوتی ہے کہ ان باتوں کی کہ ہم کو نماز کس طرح اور کن اوقات
 میں اور کتنی رکعتوں کے ساتھ پڑھنی چاہئے خود اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تعلیم فرمائی ہے، جس طرح خود قرآن
 پاک کی، اس اجمال کی تفصیل سنت نبوی کے ذریعہ احادیث میں تحریر، اور مسلمانوں کے نسلاً بعد نسل متفقہ
 تو اہل عمل میں عملاً موجود ہے، اور قرآن پاک میں اس کے عملی حوالے اور متعلقہ احکام مذکور ہیں،

نازوں کی پابندی | اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نمازوں کو پابندی سے ادا کریں، ان کی نگہداشت
 دگرانی | رکھیں اور ان پر مداومت کریں، قرآن پاک میں نماز کی پابندی، نگہداشت اور مداومت
 کے لئے ایک خاص لفظ ”حَافِظُوا“ کا استعمال کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی نگرانی کے ہیں، اور جس کی
 وسعت میں پابندی سے ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا، اور بشرائط ادا کرنا سب داخل ہیں، فرمایا،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ، (بقبرہ ۵-۳۱) نازوں کی نگرانی رکھو،

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، (معا-۱) اور جو اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہیں،

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، (مہین-۱) اور جو لوگ اپنی نمازوں کی نگرانی رکھتے ہیں،

وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، (انعام-۱۱) اور وہ اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہیں،

ایک آیت میں یہ بھی فرمایا،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (مکاح-۱) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ نماز ایسا فرض ہے جو کسی مسلمان سے کسی حال میں معاف نہیں ہو سکتا اور اس کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ وقت پر اور اس کے سارے شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہئے، نماز کے اوقات مقرر ہیں اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات مخصوص فرمائے ہیں، ارشاد ہے،

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، (نساء-۱۵) فرض ہے، بے شبہ نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ ہماری فرض نمازوں کے لئے اوقات مخصوص ہیں، وہ اوقات کیا ہیں اداے نماز کے لئے قرآن نے زیادہ تر تین لفظ استعمال کئے ہیں، صلوٰۃ یا اقامت صلوٰۃ، تسبیح، اور ذکر اللہ، پہلا لفظ اقامت صلوٰۃ نماز کے لئے مخصوص ہے، لیکن دوسرا اور تیسرا لفظ عام تسبیح و تحمید اور یاد دہانی اور نماز کے لئے بولا جاتا ہے جس کا جزو اعظم تسبیح و تحمید ہے، احادیث میں بھی تسبیح کے معنی نماز پڑھنے کے ہیں، اور اشعار عرب و لغت عرب سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، قرآن میں جب اس لفظ (تسبیح) کے ساتھ وقت کی تخصیص ہوگی تو اس سے کسی شبہ کے بغیر نماز کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت مخصوص کے ساتھ اسلام میں نماز کے علاوہ کوئی عام تسبیح فرض نہیں ہے، البتہ اوقات کی تخصیص کے بغیر قرآن نے جہاں تسبیح کا حکم دیا ہے، اس سے خدا کی عام یاد و توصیف مراد ہو سکتی ہے، اس تمہید کے بعد جب ذیل آیتوں پر نظر کرنی چاہئے،

سبح تسبیح سلم باب صلوٰۃ النبی، ما راایت رسول اللہ صلعم یصلی سبحة البضی قط، وانی لا استجیب انیر حج سلم، باب جواز ان فتر علی المداہرہ و باب و کنت اسبح مقام قبل ان قضی سبحتی، سلم انشی وائل کا شعر ہے، و سبحة علی حین العشیات و البضی ولا استجیب الشیطان واللہ فاحدا (شعراء الجاہلیہ جلد ۲ ص ۳۶۵) سلم لسان العرب جلد ۳ ص ۴۱۸

۱۔ قُمْ اَيْدِيَ الْاَقْلِيْلَ تَصِفَةً اَوْ لِقْصُ
مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْ نَزِدْ عَلَيْكَ وَرَزَقْنَا

تَرْبِيًّا (منزل-۱)

۱۔ رات کو کھڑا رہا کر، مگر کچھ کم، یا اوصی رات
یا اس سے کچھ گھٹا دے یا بڑھالے اور رات

(امین) ٹھہر کر پڑھ

۲۔ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاَبْكَارِ (الوین)

۲۔ اور اپنے پروردگار کی حمد سے پہر اور صبح کو

۳۔ وَ سَبِّحْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا (احزاب-۶)

۳۔ اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر کو کیا کرو

۴۔ وَ سَبِّحْهُ بِكُفْرَةٍ وَّاَصِيْلًا (فتح-۱)

۴۔ اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر کو بیان کرو

۵۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا

۵۔ اور تو اپنے پروردگار کو اپنے دل میں

وَّخِيفَةً وَّذُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْعُدُوِّ وَّالْاَصْحٰٓءِ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰٓفِلِيْنَ

گو گڑا کر اور ڈر کر، اور سہت آواز میں
صبح کو اور سہ پہر کو یاد کر، اور بھولنے

(اعراف-۲۴)

والون میں سے نہ ہو،

۶۔ وَلَا تَقْرُؤِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ

۶۔ اور (اے رسول) ان کرمات نکل

بِالْعَدُوِّ وَالْعَظِيْمِ، (العام-۶)

اپنے پروردگار کو صبح کو اور سہ پہر کو پکارتے ہیں

۷۔ فِيْ بُيُوْتٍ اٰذَنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ

۷۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے کا حکم

وَيُذَكَّرَ فِيْهَا اَسْمَاءُ سُبْحٰٓءٍ لِّهٖ فِيْهَا

خدا نے دیا ہے، اور ان میں خدا کا نام

بِالْعُدُوِّ وَّالْاَصْحٰٓءِ، رِجَالٌ اٰتٰٓةٌ

لیا جاتا ہے اور ان میں وہ لوگ جنکو دنیا کا

(نور-۵)

کاروبار خدا سے غافل نہیں کرتا، صبح اور سہ پہر

خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں،

۸۔ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ

۸۔ اور تو (اے رسول) اپنے کو ان لوگوں

رَبِّهِمْ بِالْعَدُوِّ وَالْعَظِيْمِ، (کھف-۴)

کیساتر رو کے رہ جو اپنے پروردگار کو صبح

اور سہ پہر کو پکارتے ہیں

۹۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

۹۔ اور تو اپنے پروردگار کی حمد کی پاکی بیان کر

مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

جب تو اٹھتا ہے، اور رات کے کچھ حصہ میں اسکی

(طوس - ۲)

تسبیح کر اور ستاروں کے پیٹھ پھیرتے وقت،

۱۰۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا

۱۰۔ اور نماز کو قائم کر دن کے دونوں کناروں میں اور

مِنَ اللَّيْلِ، (ہود - ۱۰)

رات کے کچھ نکر ڈون میں،

۱۱۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى

۱۱۔ نماز قائم کر آفتاب کے جھکاؤ کے وقت رات

عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، إِنَّ قُرْآنَ

کی ابتدائی تاریکی تک، اور فجر کا پڑھنا،

الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

مشیک فجر کا پڑھنا پر حضور ہے، اور رات کو

بِهِ نَافِلَةٌ لَّكَ، (اسرائیل - ۹)

کچھ دیر جاگ کر مزید نماز پڑھو (تہجد)

۱۲۔ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

۱۲۔ اور اپنے پروردگار کا نام یاد کرو، صبح کو،

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْبِحْ لَهُ وَسَبِّحْهُ كَثِيرًا

سہ پہر کو اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ کر، اور

طَوِيلًا، (ردھہ - ۲)

بڑی رات تک اسکی تسبیح کر،

۱۳۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

۱۳۔ کافروں کے کہے پر صبر کر، اور اپنے پروردگار

رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے سے پہلے اور

غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنَاثِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ

اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے کچھ حصہ میں

وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَدْرِكُهُ

میں اس کی تسبیح پڑھ، اور دن کے کناروں

(طلہ - ۸)

میں، تاکہ تو خوش رہے،

۱۴۔ فَبُشِّرْ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَهُمْ

۱۴۔ تو خدا کی تسبیح پڑھ، جب شام کرو، اور جب

تَضَعُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ

صبح کرو، اور اسکی حمد آسمانوں، اور زمین

وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (رو-۲)

۱۵۔ فَاَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
۱۵۔ تو ان کافروں کے کہے پر صبر کر، اور

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ النُّجُودِ،

نکلنے سے پہلے، اور ڈوبنے سے پہلے، اور کچھ
رات میں تسبیح پڑھ اور ڈوبنے کے بعد، (ق-۳)

۱۶۔ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ
۱۶۔ فجر کی نماز سے پہلے، اور جب دوپہر کی گری

ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ

صَلَاةِ الْعِشَاءِ، (نور-۸)

نماز کے بعد،

ان اوپر کی آیتوں میں نماز کے مختلف اوقات کا ذکر ہے۔ ان میں سے بعض مکرر ہیں، اور بعض
نہیں، مکرر اوقات کو ملا دینے کے بعد یہ وہی پانچ وقت ہو جاتے ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر نماز
ادا فرماتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ، اور اس وقت سے لیکر آج تک تمام روئے زمین
کے مسلمان نسلاً بعد نسل ادا کرتے آئے ہیں، اور جن کے مشہور نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں، غدا
غداۃ، بکرہ، فجر، قبل طلوع شمس، اور صبح تصبؤن کے معنی صبح کی نماز، اسیل عشتی، اور قبل غروب شمس،
مراد عصر، ولوک لشمس (زوال) اور صبح تظہرون (جب دوپہر کریں) سے مقصد ظہر، طرف النہار (دن کا
کنارہ) اور ثمنون (جب شام کرو) سے مراد مغرب، اور من انار ایل (کچھ رات گزرے) غسق ایل (رات
کی ابتدائی تاریکی، اور صلاۃ العشاء سے مقصود عشاء کی نماز ہے، اور یہی نماز کے پانچ اوقات ہیں جنہیں خدا
کی یاد اور تسبیح و تحمید کا ہم کو حکم دیا گیا ہے،

اوقات کی تکمیل

نازوں کے اوقات | اسلام کا آغاز سب کو معلوم ہے، کہ کس غربت، مظلومی اور بے سروسامانی کیساتھ
کی تدبیر کی گئی تھی، ہوا تھا اس لئے ابتدائی زمانہ میں دن کے وقت کوئی نماز نہ تھی، لوگ صرف رات
کو کہیں ادھر ادھر چھپ کر دیر تک نماز پڑھا کرتے تھے، سورہ فرقان میں جو کہ کی نہایت ابتدائی سورتوں
میں ہے، یہ آیتیں آئی ہیں،

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝
نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ
عَلَيْهِ ۝ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝ إِنَّا سَمِعْنَا
عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ
هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَوْفَرُ قِيلًا ۝ إِنَّ لَكَ
فِي النَّجَاسِ سُبْحَانَ طَوِيلًا ۝

اے کھلی اور ڈھکے سونے والے، بخود ہی دیر کے علاوہ
ساری رات اٹھ کر نماز پڑھا کر، آدمی رات تک یا
سے کچھ کم یا اس سے (کچھ) زیادہ، اور اس میں قرآن
ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر عنقریب ایک بھاری بات
ڈالنے والے ہیں، یعنی دشمنیت کے مفصل احکام
اتارنے والے ہیں، بے شک رات کو اٹھ کر نماز
پڑھنے میں طمانیت قلب کا زیادہ موقع ہے اور قرآن
سمجھ کر پڑھنے کے لئے زیادہ مناسب ہو، بے شبہ تجھ کو

دن کے وقت آرام کی فرصت حاصل ہے،

(مزمّل - ۱)

نماز کا یہ طریقہ غالباً ان تین برسوں تک رہا جب اسلام کی دعوت بر ملا نہیں دی جاسکتی تھی، کیونکہ جہاں
وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (شعرا - ۱۱) (اپنے قریب کے اہل خاندان کو ہشیار کرو) کے ذریعہ سے

دعوت کے اعلان کا حکم آیا ہے، وہیں یہ بھی اسی کے بعد مذکور ہے،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَلِكُ
حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقْلُبُ فِي السَّاجِدِينَ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،

(شعراء - ۱۱) سنا اور جاتا ہے،

اس کا مقصد یہ ہے کہ اعلان دعوت کا حکم ملنے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کے بیچ میں راہوں کو اٹھ کر خود نماز پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے کہ کون نماز میں مصروف ہو، اور کون سویا ہوا ہے، جس کو نماز کے لئے جگانا چاہئے، ایسی پرخطر حالت میں آپکا راہوں کو تنہا یہ فرض انجام دینے کے لئے نکلنا اس اعتماد پر تھا کہ خدا آپ کو خود دیکھ رہا ہے، اور آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے بعد جب نسبتہ اطمینان حاصل ہوا اور دعوت کے اظہار کا وقت آیا تو رفتہ رفتہ اسلام کا قدم مکمل کی طرف بڑھا، اور رات کی طویل نماز (تہجد) کے علاوہ رات کے ابتدائی حصہ (عشا) اور تاروں کے جھللاتے وقت بھی ایک ایک نماز (دفعہ) اضافہ کی گئی،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۝
سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَمِنْ لَيْلٍ
فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ النُّجُومِ،

اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کیجئے، بیشک تو

ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اپنے رب کی

تعریف کی تسبیح کر، جب تو (رات کو تہجد کے وقت)

اٹھتا ہے، اور کچھ رات کے حصہ میں اس کی تسبیح

کر، اور ستاروں کے پیچھے پھرتے وقت،

(طوس - ۲)

یہ آیت سورہ طور کے آخر میں ہے، اور سورہ طور کے متعلق معلوم ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی،

۱۔ صحیح بخاری تفسیر طور واقعہ جبر بن مطعم،

اور شاید اس وقت جب قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس سورہ میں اسی آیت سے پہلے آپ کے مصائب، اور ان پر صبر کرنے اور فیصلہ الہی کے انتظار کا حکم اور آپ کی ہر قسم کی حفاظت کی خوشخبری ہے، ابھی تک یہ رات کی نمازون کی تفریق ہے، سورہ دہرین جو جمہور کے نزدیک کئی ہے، اور غالباً سورہ طور کے بعد اترتی ہے، انہیں مغنون کی ایک اور آیت ہے، جس میں ان اوقات کے علاوہ دن کے خاتمہ کے قریب کی ایک نماز جس کو عصر کہتے اور بڑھتی ہے،

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُم مَّا
أَوْكُفُّوا، وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ
وَسَبِّحْهُ كِبًا أَوْ لَحْيِيًّا،

تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا انتظار کر، اور ان
مغنون میں سے کسی گنہگار یا اللہ کے ناشکر گناہ
کا کہنا نہ مان، اور صبح کو اور تیسرے پہر کو اپنے
پروردگار کا نام لیا کر اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ

کر، اور رات کو دیر تک اس کی تسبیح کیا کر، (دھر-۲)

اب رات کی دیر تک کی نماز تہجد کے علاوہ تین وقتوں کی تصریح ہے، یعنی صبح، اخیر دن، اور ابتدائی شب، مگر ہنوز ”اصیل“ میں ظہر و عصر اور ”اللیل“ رات میں مغرب اور عشا کی تفریق نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کل تین نمازیں تھیں، ایک فجر کے وقت، ایک سہ پہر کو، اور ایک رات کو، اسی لئے ابھی تک باقی دو نمازون کی جگہ رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہنے کا حکم تھا، جیسا کہ آیت بالا سے ظاہر ہے، اب یہ ان تین وقتوں کی ”تسبیح و تحمید“ باقاعدہ نماز کا قالب اختیار کرتی ہیں حکم ہوتا ہے،

اقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الثَّغَارِ قَرْنًا
دن کے دونوں کناروں میں (یعنی فجر اور عصر)

لے آئیل دن کے آخری حصہ کو کہتے ہیں، عام کتب لغت میں لکھا ہے کہ وہ وقت جو عصر کے بعد سے مغرب تک ہو اس کو اصیل کہتے ہیں، لسان العرب میں اصیل کے معنی عشی کہے ہیں، جو عصر کے لئے سورہ روم میں استعمال ہوا ہے، سہ طرفی النہار کو مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں ادا کیا گیا ہے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، بالعشی و الاکسار، بالغدو و الاکسال، انہیں پہلا طرف فجر، بکرہ، اور غروب ہے، دوسرا طرف عصر، عشی اور اصیل ہے،

مِّنَ اللَّيْلِ، (ہود-۱۰) اور رات کے ایک ٹکڑے میں نماز پڑھا کر،

یہ آیت سورہ ہود کی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں اکثر انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ بیان کر کے کہ انھوں نے اپنی اپنی امت کو خدائے برحق کی عبادت کی دعوت دی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور غالباً نماز کے اوقات کے سلسلہ میں یہ پہلی آیت ہے جس میں ”تبیح“ کے بجائے باقاعدہ ”صلوٰۃ“ کی اقامت کا حکم آیا ہے، اس وقت مسلمانوں کی خاصی تعداد تھی جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے،

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمِنَ ثَابِتٍ مَّعَكَ
وَلَا تَطْغَوْا، (ہود-۱۰) پس تُو سیدھا چلا چل، جیسا کہ تجھ کو حکم دیا گیا ہے،
اور وہ جنھوں نے تیرے ساتھ توبہ کی رو بھی

سیدھے چلین، اور تم لوگ حد سے آگے نہ بڑھو،
اب رات کی طویل نماز کو چھوڑ کر تین نمازیں باقاعدہ فرض ہوتی ہیں، ایک دن کے ایک کنارہ میں، یعنی رات کے خاتمہ کے قریب، تارون کے جھللاتے وقت، دوسری دن کے دوسرے کنارے میں دن کے خاتمہ کے قریب، اور تیسری رات کے ابتدائی حصہ میں، پہلی سے صبح کی نماز دوسری سے عصر کی جبکہ پہلے اکیلے کہا گیا تھا، اور تیسری سے عشاء کی نماز مراد ہے، ابھی تک دن اور رات کی نمازوں میں اجال اور ابہام تھا، دوسری میں ظہر و عصر، اور تیسری میں مغرب و عشاء کی نمازیں چھپی ہوئی تھیں، اب رات کی نمازیں سب سے پہلے علیحدہ ہوتی ہیں، سورہ قین جو کئی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوقات خلق کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے،

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُودِ،
پس ان (مخالفوں) کے کہنے پر (اے رسول) صبر کر، اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے (صبح) اور
اس کے ڈوبنے سے پہلے (عصر) اپنے پروردگار

کی حمد و تسبیح کر، اور کچھ رات گئے پر (عشا) اس کی
تسبیح کر، اور (آفتاب کے) سجدہ کرنے کے بعد
(غروب کے بعد یعنی مغرب کے وقت اس کی تسبیح)

صبر کی تلقین سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت کا ہے جب کفار قریش ہنوز آپ کی ایدہ و تحفہ
کے درپے تھے، اس آیت پاک میں رات کی نماز کا ایہام دور کر کے مغرب اور عشا کی تعیین کر دی گئی
ایک کی نسبت کہا گیا وَمِنْ اللَّيْلِ (کچھ رات گئے) اور دوسری کی نسبت کہا گیا وَاذْبَارَ السُّجُودِ (آفتاب
کے ڈوبنے پر) اوقات نماز کی تفصیل کے سلسلہ میں رات سے آغاز اس لئے کیا گیا کہ یہ نسبت کفار سے
محفوظ رہنے کا وقت تھا، زوال کے بعد سے غروب تک کی نماز جس کو پہلے اہل، اور پھر طرفی النہار
(دن کے دونوں کناروں میں) اور یہاں "قبل غروب" کی نماز کہا گیا ہی، ہنوز تفصیل طلب ہے،
جس کے اندر ظہر و عصر دونوں نمازیں داخل ہیں، چنانچہ سورہ روم میں جو کہ میں نازل ہوئی ہے، اس
کی تفصیل کی گئی ہے، اس سورہ کے اترنے کا وقت تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ رومیوں کی شکستِ کابل
کے بعد ہے جس کا زمانہ نبوت کے پانچویں چھٹے سال سے لیکر آٹھویں نوین سال تک ہے،

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
اشد کی تسبیح کر جب شام (یا رات) کرو، اور

یعنی آفتاب کا لفظ چونکہ پہلے آچکا ہے، اس لئے اذبار السجود سے اذبار سجود اشمس مراد ہے، جیسا کہ قبل الغروب سے
قبل غروب اشمس مقصود ہے، آفتاب کے سجدہ کرنے سے مراد اس کا ڈوب جانا ہی، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے،
کہ غروب کے بعد آفتاب خدا کو سجدہ کرتا ہے، چونکہ آفتاب کے ڈوبنے کے لئے غروب کا لفظ پہلے آچکا تھا، اس لئے کلام کی فصاحت
کا اقتضایہ تھا کہ اب اس کے لئے دوسرا لفظ لایا جائے، چنانچہ اس معنی کے لیے سجود کا لفظ استعارۃً لایا گیا، سجود اصل میں زمین
پر پشیمانی رکھنے کو کہتے ہیں، اور غروب کے وقت آفتاب کی یہی حالت ہوتی ہے، اس طرزِ ادا سے آفتاب پرستوں کی تردید
مقصود ہے، اسی بنا پر اشد تعالیٰ نے نماز کے لئے سجود شمس کا ذکر کیا، کہ جس وقت آفتاب کا سر اپنے خالق کے آگے سجدہ میں
ہو، تم بھی اپنا سر اپنے خالق کے آگے جھکاؤ، تفسیر میں حضرت علیؑ سے روایتیں ہیں، کہ اس سے مراد مغرب کی
نماز کے بعد کی دو رکعتیں ہیں،

تُصَلُّونَ، وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جب صبح کرو، اور اُس کی حمد آسمان اور زمین میں ہے

وَعِشَاءً وَحِينَ تَطْلُبُونَ (روم-۲) اور آیتوں کو اُنکی تسبیح کرو، اور جب ظہر کرو،

اس آیت پاک میں زوال کے بعد (ظہر) اور غروب سے قبل (عصر) کی ہم نمازون کی توضیح کی گئی ہے ایک کو عِشَاء (عصر) اور دوسری کو ظہر کہا گیا ہے، تمام آیتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کا بالتصریح ذکر طہ، طور، دہر، ہود، ق، روم اور نور میں، ظہر کا بالا جمال، دہر، ق، طہ اور اسراء میں اور بالتصریح اسراء اور روم میں، عصر کا بقرہ، دہر، ہود، طہ، ق اور روم میں، مغرب کا بالا جمال ہود، طہ، اور روم میں اور بالتصریح ق میں، عِشَاء کا بصورت صلاۃ لیل، منزل، طور اور دہر میں، اور بصورت عِشَاء بالا جمال طہ، ہود، اور روم میں اور بالتصریح ق اور ہود میں ہے، تمام نمازون کا بالا جمال تذکرہ بقرہ، اسراء اور طہ میں ہے طور سے فجر اور عِشَاء، دو وقتوں کی نماز، اسراء، ہود، اور طہ سے کم از کم بظاہر تین وقتوں کی روم سے چار وقتوں کی (اگر ساء سے صرف مغرب مراد لیں) اور طہ اور روم سے پانچ وقتوں کی نماز ثابت ہے۔

ایک نکتہ

جمع
میں الصلواتین

اوپر کی آیتوں پر غور کی نظر ڈالنے سے ایک عجیب نکتہ حل ہوتا ہے، پہلی آیتوں میں ظہر اور عصر کی نمازین محل ہیں، یعنی دونوں کو ایک لفظ "قبل الغروب" یا "اصل یاطرب" کے ذریعہ سے بیان کیا گیا ہے، آخری آیت میں جو سورہ روم کی ہے، ظہر و عصر کی نمازون کا نام تصریح ساتھ آیا ہے، مگر شام کی نماز میں اجمال ہے، یعنی مغرب و عِشَاء دونوں کو حِينَ تُصَلُّونَ (جب رات کرو) کے ذریعہ سے ادا کر دیا گیا ہے، اس سے اس جانب ایک لطیف اشارہ نکلتا ہے، کہ یہ دونوں محل کر ایک بھی ہیں اور علیحدہ بھی ہیں، اسی بنا پر کسی اشد ضرورت اور سفر کی بے اطمینانی کے وقت ظہر و عصر کو ایک ساتھ اور مغرب و عِشَاء کو ایک ساتھ ملا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، اور صبح کی نماز چونکہ ہر آیت میں

ہمیشہ علیحدہ ذکر کی گئی ہے، اس لئے اس کا کسی دوسری نماز سے ملانا جائز نہیں ہے، احادیث میں جمع بین الصلوٰتین

کے عنوان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثالیں اس نکتہ قرآنی کی تشریح میں موجود ہیں،

اوقات نیچگانہ اور محدثین اور مورخین کا اتفاق عام ہے کہ نماز کے اوقات نیچگانہ کی تعیین معراج میں ہوئی
آیت اسراء

ہے، جو ہماری تحقیق کے مطابق بعثت کے بارہویں سال اور ہجرت سے ایک سال

پہلے واقع ہوئی تھی، گو اوقات نیچگانہ کا ذکر سورہ قی اور روم میں موجود ہے، جو اس سے پہلے نازل ہو چکی

تھیں لیکن اقامت صلوٰۃ کے امر کے ساتھ سب سے پہلے اسی سورہ اسراء (معراج) میں نماز نیچگانہ کا حکم ہوتا ہے،

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز نیچگانہ کی تکمیل بصورت صلوٰۃ اسی معراج میں ہوئی، جس طرح وضو پر عمل گو پہلے

سے تھا، مگر اس کا حکم قرآن میں مدنی سورتوں کے اندر نازل ہوا ہے، سورہ اسراء (معراج) کی وہ آیت جس میں

نماز نیچگانہ کا ذکر ہے حسب ذیل ہے،

اقْبِرِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ

الْبَيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ

مَشْهُودًا، (اسراء ۹۰)

فجر کی قرأت میں حضور ہوتا ہے،

یہ آیت کریمہ اوقات نیچگانہ کی تعیین اور اس کے سبب کو پوری طرح بیان کرتی ہے، اس میں

(حاشیہ ۱) لے موطا امام مالک سلم ترمذی باب المقصر فی الصلوٰۃ فی السفر و آنحضرت بعض مستشرقین کو جمع بین الصلوٰتین کی حدیثیں دیکھ کر یہ شبہ پیدا
ہوا ہے کہ زمانہ نبوی میں شاید تین وقت کی نمازین ادا ہوتی تھیں (۱) انسائیکلو پیڈیا آت اسلام میں فاضل و فیکس کو بھی یہی شبہ ہوا
ہے، دیکھو اسکا مضمون صلوٰۃ مگر حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ نمازین ہمیشہ پانچ وقتوں کی ہوتی تھیں البتہ بضرورت نظر و عصر کو ایک ساتھ
اور مغرب و عشا کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے تھے، کتب میں اتنی ہی رہتی تھیں، صرف وقت میں کمی ہو جاتی تھی، فقہاء میں باہم اس کے متعلق
اختلاف ہے کہ دو دو نمازوں کو یکجا کن صورتوں میں پڑھا جاسکتا ہے، اخلاف کے نزدیک حقیقی طور سے صرف ایک موقع پر جمع بین عرفات میں
۹ روزی الحج کو نظر و عصر دونوں نظر کے وقت ادا کیجاتی ہیں کیونکہ اس دن عصر کا وقت غاسب حج کی دعاؤں کیلئے ہے، بقیہ نمازوں میں حقیقی
کے نزدیک حقیقی کی نہیں، بلکہ محض صورتہ دو دو نمازین ایک ساتھ ادا کی جاسکتی ہیں، اسکی صورت یہ ہے کہ ایک نماز غیر وقت میں اور دوسری
اول وقت میں پڑھی جائے، حقیقی کے علاوہ دوسرے فقہاء کے نزدیک سفر میں حقیقیہ دو نمازین یکجا ایک وقت میں پڑھی جاسکتی ہیں اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، شیعہوں میں دو دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنے کا عام رواج ہے،

سب سے اہم اور تشریح کے قابل لفظ "دلوک" ہے، دلوک کے اصلی معنی "جھکنے" اور "مائل ہونے" کے ہیں، لیکن تحقیق طلب یہ ہے کہ "دلوک الشمس" یعنی آفتاب کے جھکنے سے کیا مراد ہے؟ اور اہل عرب اس کو کن معنوں میں بولتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عربی میں اس لفظ کا اطلاق تین اوقات یا آفتاب کی تین حالتوں پر ہوتا ہے۔ زوال پر، مقابل نقطہ نگاہ سے آفتاب کے ہٹ جانے پر، اور غروب پر، اور جب آیت مذکورہ میں آیت لکھا گیا کہ آفتاب کے دلوک (جھکاؤ) پر نماز پڑھو، تو ان تینوں دلوکات یعنی آفتاب کے تینوں جھکاؤ پر ایک ایک نماز لازم آئی، غرض یہ ہے کہ اورج کمال پر پہنچنے کے بعد جب آفتاب ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو اس کے تین دلوک یا جھکاؤ ہوتے ہیں، ایک نقطہ سمت الہی سے، دوسرا نقطہ تقابل سے، اور تیسرا دائرہ افق سے، پہلا ظہر کا وقت ہے، دوسرا عصر کا، اور تیسرا مغرب کا، اور اس کے ہر دلوک یعنی انحطاط پر اس کی خدائی کی نفی و تردید، اور خدا سے برحق کی الوہیت کے اقرار و اعلان کے لئے ایک ایک نماز رکھی گئی ہے، اس طرح "دلوک" کے لفظ کے اندر تین نمازوں کے وقت بتائے گئے ہیں، چوتھی نماز کا وقت غشی لیل "رات کی تاریکی" ہے، یہ عشا کی نماز ہے، اور اس کو حقیقت میں نصف شب کو ادا ہونا چاہئے، جب آفتاب کا چہرہ نورانی تو برتو جابات غفلت میں چھپ جاتا ہے، لیکن لوگوں کی تکلیف کے خیال سے وہ سونے سے پہلے رکھی گئی، تاکہ خواب کی غفلت کی تلافی اس سے ہو جائے، اور پانچویں نماز کا وقت "قرآن الفجر" صبح کا پڑھنا بتایا گیا ہے، یہ آفتاب کے طلوع سے پہلے اس لئے ادا کی جاتی ہے کہ عنقریب وہ ظاہر ہو کر اپنے پرستاروں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اس لئے ضرور ہے کہ دنیا اس کے طلوع سے پہلے ہی خالق اکبر کا نام لے، اور اس باطل پرستی سے جس میں آفتاب پرست عنقریب مبتلا ہونے والے ہیں، برائی ظاہر کرے، غرض اس آیت پاک سے اقامت صلوٰۃ کے اوقات پنجگانہ کا ثبوت ملتا ہے، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کلام عرب میں آفتاب کے ان تینوں جھکاؤ یا میلانات پر دلوک کا اطلاق ہوتا ہے، اگر کلام عرب سے یہ ثابت ہو جائے تو اس آیت سے اوقات پنجگانہ کی تشریح کے قبول کرنے میں کسی کو عذر نہ ہوگا،

دلوک کی تحقیق | مفسرین میں سے بعض نے "دلوک" سے زوال کا وقت اور بعض نے غروب کا وقت مراد لیا ہے، اور اہل لغت نے بھی اس کے یہ دونوں معنی لکھے ہیں، اور ایک تیسرے معنی اور بھی بیان کئے ہیں یعنی مقابل نقطہ نگاہ سے ہٹ جانا، اور اس کے ثبوت میں ایک جاہلی شاعر کا شعر بھی پیش کیا ہے، چنانچہ

لسان العرب میں ہے،

وَدَلَّتِ الشَّمْسُ تَدَلُّكَ دُلُوكًا غَرِيبًا آفتاب کا دلوک ہوا، یعنی وہ غروب ہوا، اور کیا گیا
 وَقِيلَ اصْفَرَّتْ وَمَالَتْ لِلْغُرُوبِ، وَ ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آفتاب زرد ہو گیا
 فِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ اور غروب کے لئے جھک گیا، اور قرآن میں ہے کہ
 الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ" وَقَدْ دَلَّتْ "دلوک شمس کے وقت رات کی تاریکی تک نماز
 نَزَلَتْ عَنْ كِبَدِ السَّمَاءِ وَ کھڑی کر، اور آفتاب کو دلوک ہوا، یعنی وہ آسمان
 قَالَ الْقُرَّاءُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي دُلُوكِ کے بیچ سے ہٹ گیا اور فرما نے کہا
 الشَّمْسِ أَنَّهُ زَوَّالُهَا الظَّهْرُ قَالَ وَرَأَى کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ دلوک شمس
 الْعَرَبُ يَذْهَبُونَ بِالْأَدُلُوكِ الْغَائِبِ کے معنی، ظہر کے وقت آفتاب کے زوال کے ہیں
 غِيَابِ الشَّمْسِ، قَالَ الشَّاعِرُ اور اس نے بیان کیا کہ میں نے اہل عرب کو دلوک
 سے آفتاب کا غروب مراد دیتے دیکھا، شاعر کہتا ہے

هَذَا مَقَامُ قَدْحِي بِرَاحٍ ذَبَبْتُ حَتَّى دَلَّتْ بِرَاحٍ "یہ وہ جگہ ہے جہاں لڑائی میں رباح کے دونوں
 یعنی شمس، قَالَ ابُو مَنْصُورٍ وَقَدْ مَرَّ بِنَا قدم جے تھے، اس نے دشمنوں سے اپنی عزت کی
 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ دُلُوكِ الشَّمْسِ حفاظت کی، یہاں تک کہ سورج بتھیلی سے جھک گیا
 غُرُوبَهَا وَرَوَى ابْنُ هَانِئٍ عَنْ الْأَخْفَشِ ابُو مَنْصُور نے کہا کہ ہم نے ابن مسعود سے روایت
 أَنَّهُ قَالَ، دُلُوكِ الشَّمْسِ مِنْ زَوَالِهَا إِلَى کی ہے، کہ "دلوک شمس آفتاب کا غروب ہے" اور

غروبها، وقال الزجاج دلوک الشمس
 زوالها فی وقت الظہر وذلک میلها
 للغروب وهو دلوکھا ایضاً، یقال دلت
 براح وبراہ اى قد مالت للزوال
 حتی کاد الناظر یحتاج اذا تبصرها ان
 یکسر الشعاع عن بصره براحتہ
 فان قیل ما معنی الدلوک فی کلام
 العرب قیل الدلوک الزوال ولذلک
 قیل للشمس اذا زالت نصف النہر
 دالکة وقیل لها اذا افلت دالکة
 لانتها فی الحالتین رائدة
 قال الفراء فی قوله براح جمع
 راحة وھی الکف یتقول یضع کفه علی
 عینیہ ینظر هل غربت الشمس بعد
 دالکة کہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں
 وہ جھک جاتا ہے، قرآن نے کہا کہ اس قول دشمن
 یا محاورہ میں جو براح کا لفظ ہے یہ راح کی جمع ہے
 جس کے معنی ہتھیلی کے ہیں، کہنے والے کا مطلب
 یہ ہے کہ وہ دونوں انگوٹوں پر ہتھیلی رکھ کر دیکھتا ہو

ابن ہانی نے آغش سے نقل کیا کہ "دلوک شمس زوال
 سے غروب تک ہے" اور الزجاج نے کہا کہ دلوک
 شمس ظہر کے وقت آفتاب کا زوال ہے اور
 اس کے معنی غروب کے لئے جھکنا بھی ہیں اور
 یہ بھی اس کا دلوک ہے: محاورہ میں کہا جاتا ہے
 کہ دلت براح وبراہ یعنی آفتاب زوال کیلئے
 جھک گیا، یہاں تک کہ دیکھنے والا جب اس کو دیکھنا
 چاہے تو اس کی کرن کی شدت کو توڑنے کیلئے
 اس کو آنکھ پر ہتھیلی رکھنے کی ضرورت ہو، ...
 ... تو اگر کہا جائے کہ عرب کے محاورہ میں
 دلوک کے کیا معنی ہیں؟ تو جواب دیا جائیگا کہ دلوک
 کے معنی زوال کے ہیں، اور اسی لئے آفتاب
 کو "دالکہ" کہتے ہیں، جب وہ دوپہر کو جھک جائے
 اور جب آفتاب ڈوب جاتا ہے، تب بھی اسکو
 "دالکہ" کہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں
 وہ جھک جاتا ہے، قرآن نے کہا کہ اس قول دشمن
 یا محاورہ میں جو براح کا لفظ ہے یہ راح کی جمع ہے
 جس کے معنی ہتھیلی کے ہیں، کہنے والے کا مطلب
 یہ ہے کہ وہ دونوں انگوٹوں پر ہتھیلی رکھ کر دیکھتا ہو

شعرائے عرب نے آفتاب کے ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجانے کے وقت آنکھوں پر ہتھیلی رکھنے کا اکثر ذکر کیا ہے، عجمان کہتا ہے،

والشمس قد كادت تكون دنفا ادفعها بالراح كي تنزحلفنا

اور آفتاب قریب تھا کہ یہاں ہر کر ڈبلا ہو جائے میں اسکو ہتھیلی سے ہٹاتا تھا تاکہ وہ ہٹ جائے

اس دوسرے شعر سے، پہلے شعر کے معنی کھل جاتے ہیں کہ اس میں دنوک سے زوال اور غروب کے بجائے وہ وقت مراد ہے، جب آفتاب ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے، اور یہ عصر کا وقت ہوتا ہے، الغرض دنوک کا لفظ آفتاب کے ہر جھکاؤ پر برابر بولا جاتا ہے، اسکا پہلا جھکاؤ زوال کے وقت ہوتا ہے، جب وہ سمت الراس سے ہٹتا ہے، دوسرا جھکاؤ عصر کے وقت ہوتا ہے، جب وہ مقابل کی سمت نظر سے ہٹتا ہے، اور مغرب طرف چلنے والوں کی آنکھوں کے سامنے پڑتا ہے، اس وقت شعیان کی تیزی سے بچنے کے لئے آدمی کو آنکھوں کے اوپر ہتھیلی رکھنے یا کسی اور چیز سے آڑ کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، اور اس کا تیسرا جھکاؤ غروب کے وقت ہوتا ہے، جب وہ سمت افق سے نیچے ہو کر ڈوب جاتا ہے، ان ہی تین مسلسل اوقات کی وجہ سے جو زوال سے لے کر غروب تک کے زمانہ پر مشتمل ہیں، بعض اہل لغت نے جیسا کہ اوپر گزرا تھا مجاہد کہا ہے کہ دنوک زوال سے غروب تک کے وقت کو کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اطلاق تحقیقی طور سے آفتاب کے تین میلانات پر کیا جاتا ہے، اول اس میلان پر جو سمت الراس سے ہوتا ہے، پھر اس میلان پر جو سمت نظر سے ہوتا ہے، اور بالآخر اس کامل میلان پر جو سمت افق سے ہوتا ہے، اور یہ اوقات زوال سے غروب تک مسلسل یکے بعد دیگرے چند چند گھنٹوں کے بعد آتے ہیں، اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ

اقم الصلوة لعلّٰ ذلک الشّمس، آفتاب کے دنوک کے وقت نماز پڑھ لی

لہٰذا یہ شعر تفسیر طبری میں آیت مذکورہ کے تحت ہیں، اور لسان العرب میں ولف اور زحلف کے تحت میں مذکور ہے،

سے مراد تین نمازین ہیں، کیونکہ تین دلوک ہوتے ہیں، ظہر جب آفتاب کا دلوک (جھکاؤ) سمت الہام سے ہوتا ہے، عصر جب اس کا دلوک سمت نظر سے ہوتا ہے، اور مغرب جب اس کا کامل دلوک سمت افق سے ہوتا ہے، اس کے بعد غسق الیل (رات کی تاریکی) اور قرآن الفجر (فجر کی قرات) سے ظاہر ہے کہ عشا اور فجر کی نمازین مراد ہیں، اس طرح اس آیت پاک سے جو سورۃ اسراء میں واقع ہے، اوقات پنجگانہ میں قاتل صلوٰۃ کے اوقات کی تشریح ہو جاتی ہے،

اوقات نماز کا ایک اور راز | اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ اور پڑھو تو معلوم ہوگا کہ نماز کے اوقات کا آغاز ظہر (میلانِ اولِ آفتاب) سے ہوتا ہے، اور یہی اُس حدیث سے بھی ثابت ہے، جہم بن زبیرؓ جبریلؑ نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعلیم کا ذکر ہے، اس میں پہلے ظہر کا نام آتا ہے، پھر یہ ترتیب اور چاروں نمازون کا، ظہر کے بعد، عصر، پھر مغرب، پھر سونے سے پہلے عشا، یہ چار نمازین تقریباً دو تین گھنٹوں کے فاصلہ سے ہیں، اس کے بعد صبح کی نماز ہے، جو عشا سے تقریباً سات آٹھ گھنٹوں کا فاصلہ رکھتی ہے، اور پھر صبح سے ظہر تک تقریباً پندرہ گھنٹوں کا فاصلہ ہے، چنانچہ اس آیت میں ظہر سے عشا تک ایک ساتھ نماز کا مسلسل حکم ہے، چند گھنٹے ٹھہر کر صبح کا حکم ہوتا ہے، پھر خاموشی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو کر ایک بجے وقفے کے بعد پھر ظہر کا وقت آتا ہے، اور اُسی طرح دور قائم ہو جاتا ہے، غرض ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اور مغرب سے عشا تک مسلسل نمازین ہیں، پھر صبح تک استراحت کا طویل وقفہ ہے، صبح اٹھ کر خدا کی یاد ہوتی ہے، اور پھر انسانی کاروبار کے لئے ایک طویل وقفہ رکھا گیا، جو صبح سے ظہر تک ہے، اور اس میں کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی ہے،

لے تفسیر دن میں بھی صحابہ کی روایتوں سے انہیں نمازون کا باخلاف روایت مراد ہونا مذکور ہے، حضرت ابن مسعودؓ دلوک سے غروبِ آفتاب اور حضرت ابن عباسؓ زوالِ آفتاب مراد لیتے ہیں، اسی طرح غسق الیل کو بعض لوگ مغرب اور بعض عشا سمجھتے ہیں، اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ دلوک شمس سے ظہر اور عصر اور غسق الیل سے مغرب اور عشا اور قرآن الفجر سے نماز صبح مراد ہے، اور اس طرح ان کے نزدیک بھی یہ آیت اوقات پنجگانہ کو بتاتی ہے،

لے سیرت ابن ہشام باب ابتداء فرضیت صلوٰۃ،

اوقات پہنچانہ کی ایک اور آیت
سورہ اسراء کی آیت کی طرح سورہ طہ میں بھی ایک آیت ہے جس میں اوقات پہنچانہ کی تفصیل ہے، وہ یہ ہے۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
قَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاثَى الْيَلِّ فَسَبِّحْ
وَأَطْرَافَ النَّهَارِ (طہ - ۸)

اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے سے پہلے، اور اس (آفتاب کے) ڈوبنے سے پہلے، رات کے کچھ وقت میں تسبیح پڑھ، اور دن کے کناروں

آفتاب نکلنے سے پہلے فجر ہے، ڈوبنے سے پہلے عصر ہے، رات کے کچھ وقت سے عشاء مراد ہے، اور دن کے کناروں میں نظر اور مغرب ہے۔

اطراف النہار کی تہنق یہ شبہہ کیا جاسکتا ہے کہ "اطراف" کا لفظ جمع ہے، جو کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے، اس بنا پر دن کے تین طرف (کنارے) ہونے چاہئیں، دن کے کنارے یا تو دو ہی ہیں صبح اور شام یا تین ہیں اگر وسط کا بھی اعتبار کیا جائے، یعنی صبح، دوپہر اور شام، پہلی شق لیجائے تو صبح کا ذکر مکرر ہو جاتا ہے، اور ظہر غائب ہو جاتی ہے، دوسری شق اختیار کیجائے تو گھر آ جاتی ہے، مگر چہر بھی صبح مکرر ہی رہتی ہے،

اس لفظی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اطراف کو جمع ہے مگر کلام عرب میں تشبیہ یعنی دو پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید میں اس کے استعمالات موجود ہیں، مثلاً ایک جگہ مشرقین اور مغربین "دو مشرق" اور "دو مغرب" ہے، دوسری جگہ انھیں کو "مشرق" اور "مغرب" کہا گیا ہے، سورہ تحریم میں ہے فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (تم دونوں کے قلوب) ظاہر ہے کہ دو آدمیوں کے دو قلوب ہونگے، قلوب بصیغہ جمع (نہیں ہو سکتا، مگر یہ زبان کا محاورہ اور بول چال ہے، اس میں قیاس اور عقلیت کو دخل نہیں، اس بنا پر اطراف سے مراد صرف دو طرف ہیں، یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ دن کے دو ہی ممتاز حصے ہیں، ایک صبح سے دوپہر تک، اور دوسرا دوپہر سے شام تک اطراف سے انہیں دونوں حصوں کے آخری کنارے بیان مراد ہیں، صبح سے دوپہر تک کے حصہ کا آخری کنارہ ظہر ہے، اور دوپہر سے غروب تک کے حصہ کا آخری

کنارہ عصر یا مغرب ہی لیکن چونکہ عصر کا ذکر قبل غروب کے اندر متعلق موجود ہے اس لئے متعین ہو گیا کہ یہاں اس سے مراد مغرب ہی

ایک اور طریقہ ثبوت اگر ہم قرآن پاک کی علیحدہ علیحدہ آیتوں سے اوقات پنجگانہ پر استدلال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مثلاً

۱۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (اسرہ-۹) زوالِ آفتاب کے وقت نماز کھڑی کر،

یہ ظہر کی نماز ہے،

۲۔ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (ق-۳) اور غروبِ آفتاب سے پہلے خدا کی تسبیح کرو،

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (دھر-۱۲) اور اپنے پروردگار کا نام صبح کو اور عصر کو،

یہ عصر کی نماز ہوئی اور اسی کو وَالصَّلَاةِ الْوُسطَىٰ (بقعرہ-۳۱) (بیچ کی نماز) سورہ بقرہ میں اس لئے

کہا گیا ہے کہ یہ دن کی نمازوں میں ظہر اور مغرب کے بیچ میں واقع ہے،

۳۔ وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النُّجَا (ہود-۱۰) اور دن کے دونوں (ابتدائی اور انتہائی) کناروں

میں نماز کھڑی کر،

دن کا ابتدائی کنارہ صبح اور انتہائی کنارہ مغرب ہے،

۴۔ سورہ نور میں ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے بے پکارے زمانہ مکہ یا مکان میں نہ جایا کرو،

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ (نور-۸) صبح کی نماز سے پہلے،

اس سے نماز صبح کا عملی ثبوت بھی ملا، پھر اسی میں اسی موقع پر ہے،

۵۔ وَ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اور عشا کی نماز کے بعد،

اس کے رو سے مسلمانوں کو عشا کی نماز کے بعد جو سونے اور کپڑے اتار دینے کا وقت ہے، کسی کے

مکان میں بلا اجازت اندر جانے کا حکم نہیں، یہ بھی نماز عشا کا عملی ثبوت ہے اور یہی پانچوں اوقات نماز ہیں

لے اربعین اوقات
بعد عصری النفر
صبح جوہری و
لسان العرب

نماز چنگانہ احادیث
دست مین

تمام انبیاء علیہم السلام میں آنحضرت صلی علیہ وسلم کو جو خاص تفوق و امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو شریعت لیکر آئے اسکی صورت صرف نظری اور خیالی نہ تھی، اور نہ وہ کسی حیثیت سے

مبہم اور مجمل رہی، بلکہ آپ نے اپنے عمل اور طریق سے اس کی پوری تشریح فرمادی، اور خود عمل فرما کر، اور اپنے تمام پیروں سے اس کی تعمیل کر دیا کہ اس کے متعلق ہر قسم کے پیدا ہونے والے شک و شبہ کی ہر گاہ دی، اسلام نے جس روزانہ طریق عبادت کو پیش کیا، آنحضرت صلی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کے تمام ارکان و آداب و شرائط و اوقات و تعداد کی پوری تشریح فرمادی، اور ان میں سے ہر چیز ناقابل شک و توئی و علی تو اتر کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی، نماز کس طرح پڑھنی چاہئے، اس میں کیا کیا پڑھنا چاہئے، کن کن وقتوں میں پڑھنی چاہئے، کس وقت کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، ان میں سے ہر چیز کی اپنے زبانی تشریح فرمائی، صحابہ کو تلقین کی، اور علان نبوت کی پوری زندگی میں جو حکم نماز کے بعد گزری، ایک دن دو دن نہیں کم از کم مدینہ میں متصل دس برس تک ہر روز پانچ دفعہ، تمام جماعت مسلمین کے سامنے پورے اعلان کے ساتھ ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی اس میں مختلف نہ ہوا اور آخری سانس تک اسی طرح بدستور اس پر عمل ہوتا رہا، حدیث کی مسجد نبوی اور تمام اسلامی مسجدوں میں پنجوقتہ اعلان نماز کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور ہر روز پانچ دفعہ ہر جگہ جہاں اسلام کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، یہ فرض ادا ہوتا تھا، آپ کے بعد تمام خلفائے راشدین اور تمام پیروان محمدی جہاں بھی رہے، اور جہاں بھی پہنچے، اسی طرح دن میں پانچ بار علی الاشہاد سفر و حضر میں تمام عمر ادا کرتے رہے، کیا ایسی مستمر علی الاعلان، متواتر اور دائمی چیز میں کسی کو شک واقع ہو سکتا ہے، ہاں ہتمام یہ علانیہ استمرار اور یہ تاکید بلیغ اس لئے فرمائی تاکہ جس طرح دوسرے پیغمبروں کا طریق عبادت بعد کے پیروں کے ترکِ عمل سے مشتبہ اور عدم صحتِ نقل سے مشکوک ہو گیا، خاتم الانبیاء کی شریعت آخرین کا طریق عبادت اس سے محفوظ رہے، کیونکہ اگر اب اس شریعت میں شک پڑ جاتا تو پھر کوئی دوسری نبوت اگر اسکی تجدید و اصلاح کرنے والی نہ تھی، چنانچہ اسی بنا پر آج تک تمام پیروان محمدی میں آپ کی یہ نماز اور اس کے ضروری

اور ہم متعلقہ ارکان و شرائط و احکام روایت متواتر اور علما محفوظ و قائم ہیں، نماز وہ فرض الہی ہے جس کی فرضیت
خمشہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس ساعت سعید میں دیا، جب آنحضرت صلعم معراج کے تقرب خاص سے ممتاز ہوئے
حکم ہوا کہ شب و روز میں پانچ نمازین تم پر اور تھاری امت پر لکھی گئیں، جو پچاس نمازون کے حکم میں ہیں قرآن
پاک سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، ارشاد ہے کہ مَن جَاءَ بِحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرًا مِّثْلَهَا (انعام - ۲۰) یعنی
جو ایک نیکی کرے گا اس کو دس گونہ ثواب ملیگا، اس لئے پانچ نمازین یقیناً پچاس کے حکم میں ہیں،
نماز کی فرضیت کے بعد فرشتہ الہی نے اتر کر خود نماز کے طریق ادا اور اس کے اوقات خمشہ کی تعلیم کی اور
ہر وقت کی ابتداء اور انتہا پر ایک ایک نماز پڑھا کر علامہ جزیری متین کی، اور وہی اپنے اپنے پیروں کو بتایا اور
اس پر ان سے عمل کرایا۔

چنانچہ اپنے نبیوں اسلام کے بعد ہر جگہ احکام شریعت کی تبلیغ و اعلان کے مبلغ جب متین فرمائے تو
ایک بدوی نے جو نجد کے دور دراز رستہ سے سفر کر کے آیا تھا، خدمت اقدس میں اگر عرض کی یا رسول اللہ
آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں پانچ نمازین فرض ہیں، کیا یہ سچ ہے، فرمایا ہاں سچ ہے، عرض کی
کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں،
خود آنحضرت صلعم نے صحابہ سے فرمایا کہ جبریل اترے اور انھوں نے میری امامت کی، تو میں نے
اُن کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، یہ فقرے منہ سے نکلتے جاتے تھے اور انگلی سے ایک
دو تین چار پانچ گنتے جاتے تھے، ایک دفعہ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی
سات شفات نہر جاری ہو، اور وہ اس میں دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل سکتا
ہے؟ سب نے عرض کی نہیں، نہیں رہیگا، فرمایا تو یہی مثال پانچون وقت کی نمازون کی ہے کہ ان سے

لے بخاری مسلم و ابوداؤد وغیرہ، کتاب الصلوٰۃ و کتاب الاسرار ملے صحیح بخاری و صحیح مسلم باب اوقات الصلوٰۃ الخ،
ملے صحیح بخاری کتاب الایمان باب الزکوٰۃ من الاسلام ملا و صحیح مسلم کتاب الایمان فی شرائع الدین ص ۲۵ و ۲۶ مصر،
ملے صحیح بخاری و صحیح مسلم و موطا باب اوقات الصلوٰۃ الخ،

اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے، اوقات کی تعیین میں فرمایا، کہ جب صبح کی نماز پڑھو تو اس کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کی پہلی کرن نہ نکل آئے، پھر جب ظہر پڑھو تو اس وقت تک اس کا وقت ہے جب تک عصر کا وقت نہ آجائے، پھر جب عصر کی نماز پڑھو تو اس کا موقع اس وقت تک ہے کہ آفتاب زرد پڑ جائے، پھر جب مغرب پڑھو، تو شفق ڈوب جانے تک اس کا وقت ہے، پھر جب عشاء پڑھو تو آدھی رات تک اس کا وقت ہے،

ابو بزرہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ساٹھ سے سو تین تک قرات کرتے تھے، اور ظہر زوال کے بعد ادا کرتے تھے، اور عصر اس وقت پڑھتے تھے کہ ایک آدمی مدینہ کے آخری کنارہ تک جا کر لوٹ آتا تھا، پھر بھی آفتاب میں جان رہتی تھی، مغرب کی بابت راوی کو سنا ہوا بیان یاد نہیں رہا، اور عشاء کو تہائی رات تک ادا کرنے میں آپ تامل نہیں فرماتے تھے، حضرت جابرؓ دوسرے صحابی نقل کرتے ہیں، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر میں پڑھا کرتے تھے، اور عصر اس وقت جب سورج باقی رہتا تھا اور مغرب جب سورج ڈوب جاتا تھا، اور عشاء میں کبھی دیر کرتے اور کبھی عجلت، اور صبح اندھیرے میں پڑھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ظہر اور عصر کی نمازوں کی دو پہلی رکعتوں میں آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھتے تھے، کبھی کبھی کوئی آیت سنائی بھی دیتی تھی، مغرب میں سورہ المرسلات پڑھی اور کبھی سورہ طور پڑھی، عثمان بن اذہلہ انشئت اور دالتین والزیون قرات کی ہے، اور صبح میں سورہ طور پڑھی ہے،

اس قسم کی اور بیسیوں روایتیں ہیں، اور روایتوں پر کیا موقوف ہے، اس وقت سے آج تک تمام امتیں

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی تو اتر دوست و دشمن سب کے نزدیک ناقابل تردید حجت ہے،

تہجد نہیں ہو گئی لیکن کیوں؟ ان نماز پجگانہ کی تکمیل کے بعد صلوٰۃ اللیل (تہجد کی نماز) جو پہلے فرض تھی، عام امت کیلئے

۱۔ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ الخ کما رآہ سلمہ صحیح مسلم باب اوقات الصلوٰۃ الخ، ۲۔ صحیح بخاری باب وقت الظہر عند الزوال سلمہ صحیح بخاری باب وقتہ انشاء و اجتماع الناس و تاخروا، ۳۔ ایضاً باب القراۃ فی الظہر و العصر و المغرب و العشاء و الفجر، بروایات متعددہ، ۴۔ چونکہ بعض مستشرقین نے دلائل کھلو پٹیا آیت اسلام لفظ صلوٰۃ و انشاء یا نادانستہ طور پر اوقات نماز میں غلط فہمی پھیلانی چاہی، اسلئے اتنی تفصیل کی ضرورت پڑی، تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے،

نفل ہوگئی، چنانچہ پوری آیت یہ ہے

اقِمِ الصَّلَاةَ لَدُنْكَ إِلَى شَمْسٍ إِلَى غَسَقِ
الْأَيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا، وَمِنَ الْآيِلِ فَمَجِدْ بِهِ
نَادِيكَ لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا مَجْهُودًا، (اسراء - 9)

نماز کو آفتاب کے جمکاؤ کے بعد کھڑی کر (ظہر عصر
مغرب) رات کی تاریکی تک، اور صبح کی قرأت
تمام کر اب تک صبح کی قرأت میں حضور ہوتا ہے،
اور رات کے حصہ میں نواٹھ کر (اوقات مقررہ)
زیادہ نماز پڑھ شاید کہ تجھ کو تیرا رب قابل تعریف مقام

غور کرو کہ جب تک اوقات مقررہ ہوئے تھے، رات کو دیر تک نماز اور نمازین جتنا زیادہ قرآن پڑھا
جاسکے پڑھنے کا حکم تھا، گویا یہ پانچون وقت کی ایک ہی وقت میں نماز تھی یعنی نماز کی پانچ بیون والا پھول بھی
تک غنیمت کی طرح ورق بر ورق تھا جب دو اور تین وقتوں کی نمازین الگ الگ ہوئیں تو ان کے بقدر
رات کی طویل نماز میں تخفیف ہوگئی، اور حکم آیا کہ فَاقْرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی قرآن سے اس قدر
حصہ پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، اس کے بعد اس آیت پاک میں جب اقامتِ صلوٰۃ کے اوقات پہنچا نہ
کا ذکر آیا تو رات کی نماز کی تہجد کی فرضیت ساقط ہوگئی، یہاں ایک قابلِ ذکر بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ
شاید یہ آیت پاک اوقات نماز کی تکمیل کی آخری اطلاع ہے، کیونکہ اس کے نازل ہونے سے پیشتر قدیم فرض
نماز تہجد نفل نہ تھی اور اب نفل ہوگئی،

بہذا انسان کا کوئی کام جس طرح زمانہ سے خالی نہیں ہو سکتا، جس کی بنا پر اوقات نماز کی تعیین کی گئی ہو
اسی طرح مکان سے بھی خالی نہیں ہو سکتا، جب انسان کوئی کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا منہ کسی نہ کسی سمت
ہوگا، اگر نماز میں کسی خاص سمت کا تعیین نہ ہوتا، اور یہ عام اجازت دیدی جاتی کہ جس کا جدھر جی چاہے منہ کرے
نماز ادا کرے، تو جماعت کی یکسانی کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا، اور نمازیوں کی وحدتِ صورتی قائم نہ رہتی

لے صبح مسلم جلد اول باب وجوب قراۃ النعیم، حدیث اربع فصل فانک لریصل، نیز دیکھو فتح الباری جلد اول ص ۳۹

”جب تیرا گروہ لڑائی کے لئے اپنے دشمن کے برخلاف نکلے، جہاں کہیں تو انہیں

بھیج دے اور خداوند کے آگے دعا مانگے، اس شہر کی طرف جس کو تو نے پسند کیا، او

اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لئے بنایا۔“ (۴۴-۴۵)

اسی صحیفہ میں آگے چل کر ہے :-

”اور اس زمین کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادون کو دی، اور اس شہر کی طرف

جسے تو نے چُن لیا اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لئے بنایا تجھ سے دعا ہے“ (۴۶)

اہل عرب میں کعبہ کو وہی حیثیت حاصل تھی، جو بنی اسرائیل میں بیت المقدس کو تھی، اس لئے اہل عرب کا

قبلہ کعبہ تھا، اس تمام تفصیل سے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح ہوتی ہے،

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا

اور ہر ایک امت کا ایک قبلہ ہے، چدرود منہ

الْخَيْرَاتِ، (بقرہ-۱۸۰)

پھیرتی ہو، تو اے مسلمانو! نیکوین کی طرف دوڑو

اوپر کے بیان سے واضح ہوا ہو گا کہ دنیا کے تین مذاہب میں تین قسم کے قبلے تھے، ستارہ پرست،

یا ستارہ پرستی سے متاثر، پرستش کے لئے کسی وقت کسی ستارہ کو قبلہ بناتے تھے، مثلاً، آفتاب پرست، آفتاب

کے طلوع کے رُخ یعنی مشرق کو، اور صابئی (ستارہ پرست) قطب شمالی کو، عناصر پرست یا بت پرست

اپنی پرستش کے عنصر یعنی آگ یا کسی دریا یا کسی بت کو قبلہ قرار دیتے تھے، موحّدین اپنی مرکزی مسجد کو قبلہ سمجھتے

ابراہیمی قوموں میں اس قسم کی مرکزی مسجدیں دو تھیں، مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) اور مسجد حرام (خانہ

کعبہ)، پہلی مسجد کی تولیت حضرت اسمٰعیلؑ اور ان کی اولاد کے سپرد ہوئی تھی، اس لئے وہ ان کا قبلہ تھی، دوسری

مسجد کے متولی حضرت اسمٰعیلؑ اور ان کے بیٹے تھے، جنہوں نے اس کو قبلہ بنا لیا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

جب تک کہ معظّمہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے، کہ کعبہ اور بیت المقدس

دونوں سامنے پڑ جاتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ صورت ممکن نہ تھی، کیونکہ بیت المقدس

دریہ سے شمال اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف واقع تھا تاہم چونکہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی اب تک اجازت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، کہ وہی انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ گاہ تھا، لیکن آپ کی طبعی خواہش یہ تھی کہ اس تازہ ملتِ ابراہیمی کے لئے وہی ابراہیمی مسجد (خانہ کعبہ) قبلہ قرار پائے جس کی تولیت اس کے بانی (حضرت ابراہیم) کی طرف سے بنی اسماعیل کے سپرد ہوئی تھی، چنانچہ سورہ بقرہ کے وسط میں اس کے متعلق احکام نازل ہوئے جن میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ خدا کو کسی خاص جہت اور سمت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ بے سمت ہے اور سب سمتیں اسی کی ہیں،

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ لَا يَلْفُتُ لَهَا شَيْءٌ يَّوْمَ الْقِيَامِ ۚ تَوَلَّوْا
فَكَتَمَ وَجْهَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
اور خدا ہی کے لئے ہے، پورب اور پچم، توجہ صر
رخ کرو اور دھری خدا کا منہ ہے، بیشک اشرافی
گنجائش اور وسعت والا، اور بڑے علم والا ہے،
(بقرہ ۱۴۰)

اس کی گنجائش اور وسعت میں ہر سمت داخل ہے، اور ہر جہت کی اس کو خبر ہے، یہ آیت کریمہ قبلہ کے تعین کی کسی ایسی تشریح کو جس سے شرک کا شائبہ پیدا ہو سکے قطعاً غلط قرار دیتی ہے، دوسری آیت میں بھی یہی مضمون ادا ہوا ہے،

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ
عَنْ قِبَلَتِهِمْ اَلَّذِي كَانُوا عَلِيمًا
قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي
مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (بقرہ ۱۷۰)
بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان (مسلمانوں) کو
ان کے اس قبلہ سے کس نے ہٹا دیا، جس پر وہ
تھے، کہہ دے کہ پورب اور پچم دونوں خدا کے ہیں
وہ جسکو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے،

یہود جن کو سب سے زیادہ یہ اعتراض تھا، کہ مشرقی مسجد یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر، مغربی مسجد یعنی خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا گیا، ان کو خطاب کر کے فرمایا،
لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
نیک ہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی

وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَ
 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
 وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
 إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
 وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرہ ۱۷۷)

طرف پھرو، البتہ نیکی یہ ہے کہ خدا، قیامت فرشتوں،
 کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اپنی دولت
 کو اس کی محبت کے باوجود (یا خدا کی محبت پر)،
 رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسافروں،
 سالوں اور غلاموں کو لازماً کرنے میں (دے
 اور نماز پڑھے، اور زکوٰۃ دے اور نیکی یہ ہے)
 جو اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور سختی اور تکلیف
 اور جنگ میں صبر کرتے ہیں، یہی وہ ہیں جو سچے
 (بقرہ ۱۷۷) ہوئے اور یہی پرہیزگار ہیں،

اس تصریح سے یہ اچھی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام میں قبلہ کی کیا حیثیت ہے قبلہ یعنی وہ سمت
 یا جگہ جس کا رخ کیا جائے عبادت کے لئے کوئی ضروری چیز نہیں ہے لیکن چونکہ نمازوں میں امت کے
 نظام وحدت کو قائم رکھنے کے لئے کسی ایک رخ کی تخصیص کی حاجت تھی اس لئے سلسلہ میں خانہ کعبہ کے
 قبلہ بنانے کا حکم ہوا،

قَوْلَ رَبِّهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَ
 حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْكُمْ شَطْرَهُ ۚ
 پس تو اپنا منہ مسجد حرام (خانہ کعبہ) کی طرف پھیر
 اور تم لوگ جہاں بھی ہو اسی کی طرف اپنے منہ پھیرو۔

اسلام نے قبلہ کے لئے کسی خاص سمت کا نہیں بلکہ ایک مرکزی مسجد کا انتخاب کیا جس کے چاروں
 طرف چاروں سمتوں سے نماز پڑھی جاسکے، اس طرح مشرق، مغرب، جنوب، شمال، سب ہر ایک وقت
 مسلمانانِ عالم کا قبلہ بن، جس سے ایک لطیف رمزیہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے خدا کی طرح ان کا قبلہ بھی
 بے جہت ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سمت کے تعین سے اس سمت کی مرکزی چیز مثلاً آفتاب

یا قطب شمالی وغیرہ کی سجودیت اور معبودیت کا جو تخیل پیدا ہوتا تھا اور جس سے بت پرستی اور ستارہ پرستی کا رولج ہو گیا تھا، اس کا کٹیتہ خاتمہ ہو گیا،

لیکن یہ مرکزی مسجد، بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام (مکہ) قرار دی گئی جس میں بہت سی مصلحتیں تھیں۔
۱۔ یہ ضرور تھا کہ قبلہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی طرف ہر شخص ہر جگہ سے ہر ملک میں منہ پھیر سکے، ایسی چیز یا تو کوئی مصنوعی شے ہو سکتی تھی، مثلاً کوئی چراغ، کوئی مومی شمع، کوئی تصویر، کوئی مجسمہ، کوئی کتاب، جیسا کہ اوپر گزرا، بعض اہل مذاہب ان چیزوں کو سامنے رکھتے تھے، جن کی وہ پرستش کرتے تھے، مثلاً بت مجسمہ، آگ، پانی، آفتاب وغیرہ اشیاء و عناصر کو اکب ظاہر ہے کہ اسلام اگر ایسا کرتا تو وہ بھی کھلی ہوئی بت پرستی میں گرفتار ہو جاتا، دوسری صورت یہ تھی کہ اشیاء کو نہیں بلکہ سمت کو خاص کیا جاتا، مثلاً شمال یا مشرق کہ پہلی سمت میں جگہ سے نہ ٹلنے والا قطب تھا اور دوسری چہرہ خورشید کا مطلع اور بیاض سحر کا دیدیا چہ تھی، دین توحید کے لئے یہ بالکل نامکن تھا، کہ ستارہ پرستی کے ابطال کیساتھ ساتھ ستارہ پرستی کے علامات اور امتیازات کو قائم رکھے،

۲۔ یہ کہنا ممکن ہے کہ شمال اور مشرق کو چھوڑ کر جن کی طرف منہ کرنا ستارہ پرستی ہوتی، کسی اور سمت کا انتخاب کیا جاسکتا تھا، مگر یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ چار سمتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کسی نہ کسی مریخ سبب ہی کی بنا پر ہو سکتا تھا، ورنہ خدا کے لحاظ سے تو ہر سمت برابر تھی، اب جو بھی سمت اختیار کی جاتی اس کے لئے ضرور تھا کہ اس کی تخصیص کی کوئی مناسب وجہ بھی ہوتی، سمت کی تعیین آفتاب یا دوسرے متاثرات کے طلوع و غروب کا لحاظ کئے بغیر ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہر سمت میں کوئی نہ کوئی مشہور ستارہ ہے، جس کی سیدہ سے وہ سمت متعین کی گئی ہے، اس لئے جو سمت بھی اختیار کی جاتی، اس سے اس سمت کے خاص ستارہ کے متعلق وجہ ترحیح کا پیدا کرنا ضروری تھا، اور اس ترجیح سے دین توحید کا دین شرک بنانا لازمی تھا،

۳۔ اسی لئے ملتِ ابراہیمی نے ان صورتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کسی قربان گاہ یا مسجد کو اپنا قبلہ بنایا تاکہ شرک کے ہر قسم کے شائبہ سے اس کی نماز محفوظ رہے، حضرت ابراہیمؑ کی بنائی ہوئی مسجدوں میں سے اُن کی نس نے دُومِ کُری مسجدوں کو محفوظ رکھا تھا، ایک بیت المقدس جس کو حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ نے اپنے اپنے زمانوں میں بڑے اہتمام سے تیار کرایا، اور یہ بنی اسرائیل کا قبلہ بنی، دوسری مسجد کعبہ جو بنی اسماعیل کا مذہبی مرکز تھی،

(۴) اسلام کا دعویٰ ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے پہلے بنا تھا، وہ دنیا میں پہلا گھر تھا، جو خدا کی عبادت کے لئے تعمیر ہوا، اور اس کے معمار خود حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ تھے،

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، (دال عمران - ۱۰)

وَإِذْ يَفْعُ ابْنُ آدَمَ الْمَوَاعِدَ مِنْ
الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، (بقرہ - ۱۲۵)

خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار عہد اسلام کے یہود کو بھی نہ تھا، چنانچہ قرآن پاک میں ہے،

وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ
أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، (اور جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا حق ہے، (اور وہ) اُن کے پروردگار

(بقرہ - ۱۴۰) کی طرف سے (ہے)

پولوس (پال) ایک خط میں جو کلیتوں کے نام ہے لکھتا ہے،

”کہ یہ لکھا ہے ابراہام (حضرت ابراہیمؑ) کے دو بیٹے تھے، ایک لونڈی (ہاجرہ) سے

دوسرا آزاد (سارہ) سے، پر وہ جو لونڈی سے تھا (اسماعیل) جسم کے طور پر پیدا ہوا،

اور جو آزاد سے تھا (داس) سو وعدہ کے طور پر، یہ باتیں تمثیلی بھی مانی جاتی ہیں، اس لئے کہ یہ عورتیں دو عہد ہیں، ایک تو سینا پہاڑ (حضرت ہاجرہ مہر کی تھیں) اور سینا مصر کے راستہ میں ہے، پر سے جو ہوا وہ نرے غلام جنتی ہیں، یہ ہاجرہ ہے، کیونکہ ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور اب کے یروشلم (بیت المقدس) کا جواب ہے، اور یہی اپنے لڑکوں کے ساتھ غلامی میں ہو،
 پراپر کا یروشلم آزاد ہے، (گلیتوں کے نام ۲۲-۲۶، باب ۴)

اس اقتباس سے یہ واضح ہو گا کہ عیسائیت کا بانی بھی اس بھید سے آگاہ تھا کہ یروشلم اور بیت اللہ (یا عرب کا کوہ سینا) ایک دوسرے کا جواب ہیں، "اب کے یروشلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ یروشلم نیا ہے اور بیت اللہ پرانا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں عورتیں دو عہد تھیں، یعنی ان کی اولاد کے متعلق حضرت ابراہیم سے خدا نے دو وعدے کئے تھے، ہاجرہ کا وعدہ کوہ سینا پر ہوا تھا، جب وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ مصر سے آ رہی تھیں، اور راستہ میں سینا پڑتا تھا، اُس وعدہ کے مطابق ہاجرہ کی "غلام اولاد" نے عرب میں عبادت کا ایک مرکزی گھر تعمیر کیا، اور یہ غلام اس پرانے مرکزی گھر کے متوالی ہو گئے، یہ گھر بعد کو بنی اسرائیل کے نزدیک، ان کے نئے مرکزی عبادت گاہ بیت المقدس کا پورا جواب تھا، سارہ کے وعدہ کا بیان ذکر نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ بیت المقدس کی تولیت بنی اسرائیل کو عطا ہوئی تھی، گویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشتر تک خدا کا عہد بیت المقدس اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، چونکہ بنی اسرائیل نے اپنی بناوت، تہذیب، سرکشی اور فساد کے سبب اس عہد کو توڑ دیا تھا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد خدا نے ان کو متنبہ کیا، جس کا ذکر سورہ اسراء کی آیتوں میں ہے، اور جب بنی اسرائیل پر اس متنبیہ کا کچھ اثر نہ ہوا تو خدا نے ان سے اپنا عہد توڑ کر بنو اسرائیل کا وہ عہد شروع کیا جو "سینا" پر ہاجرہ کے متعلق باندھا گیا تھا،

سراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس (مسجد اقصیٰ) میں نماز ادا کرنا اور اس کے چند سال

بعد خانہ کعبہ کا قبلہ بنانا، گویا بنی اسرائیل کے عہد کی شکست، اور نبو اسماعیل کے عہد کی ابتداء کا اعلان تھا، جیسا کہ اس کتاب کی تیسری جلد میں سلسلہ معراج

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا
مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ (بنی اسرائیل - ۱)

پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ کو رات کے وقت
مسجد حرام (خانہ کعبہ) سے اس مسجد اقصیٰ (مقدس)

کی تفسیر میں لکھا گیا ہے،

اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ بیت المقدس جو عہد اسرائیلی کا نشان تھا، اسلام کے بعد اس میں قبلہ
ہونے کی شان باقی نہیں رہی، بلکہ حضرت ابراہیمؑ کی وہ مسجد قبلہ بنائی گئی، جس کا تعلق عہد اسماعیلی سے تھا
(یعنی خانہ کعبہ) وہ عہد کیا تھا؟ اس کی تفصیل یہ ہے،

وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ رُسُلَهُ بِكَلِمَاتٍ
فَاتَّخَذْتُمْ مَا قَالِ إِنِّي جَاعِلٌكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالُوا وَمِنْ دُسْرَتَيْنِ قَالُوا لَا
يَبَالُ عَمْدِي الظَّالِمِينَ، وَإِذْ جَعَلْنَا
الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَنَتَّخِذُ
مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا
بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ

اور جب خدا نے چند باتوں میں ابراہیمؑ کو آزمایا
تو اس نے ان باتوں کو پورا کیا، خدا نے کہا میں
تجھ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، (ابراہیم
نے) کہا اور میری نسل میں سے (خدا نے) فرمایا
میرا عہد ظالموں کو شامل نہ ہوگا، اور جب ہم نے
گھر (کعبہ) کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور امن
بنایا، اور تم ابراہیمؑ کے گھرے ہونے کی جگہ کو نماز
پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ
سے عہد کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے

جگہ کرنے والوں کے لیے پاک

اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور

غرض یہ رمز الہی تھا جو ہزاروں برس پہلے سے خدا کے علم میں تھا، اور جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد عالم کارو حافی مرکز بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا، جو تاریخی حیثیت سے وہ گھر تھا، جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے توحید کی آواز بلند کی تھی، اور جو دنیا میں اس لحاظ سے خدا کا سب سے پہلا گھر تھا، اور روحانی حیثیت سے وہ گھر قبلہ قرار پایا جو اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور زمین پر خطیرۃ اللہ کا عکس تھا، اس لئے حکم ہوا،

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (بقرہ ۱۸۰-۱۸۱)

درحقیقت ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ بھی اسی جگہ کھڑا ہو کر فریضہ عبادت ادا کرے جہاں حضرت ابراہیمؑ کھڑے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ہر مسلمان کو ہر جگہ اور ہر وقت ایسا کرنا ممکن نہیں تو کم از کم نماز کے وقت اور صُرخ ہی کر لے، ورنہ ظاہر ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کی توجہ ہر طرف برابر ہے، اسی لئے قبلہ کی تعیین کے موقع پر فرمایا،

فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فُتُوحَهُ اللَّهِ (بقرہ ۱۴۴)

خانہ کعبہ کی دیواریں اور اس کی چھت کسی مسلمان کا معبود و معبود نہیں، نہ مشرکوں، بت پرستوں اور ستارہ پرستوں کی طرح نماز و دعا میں قبلہ سے خطاب ہوتا ہے، نہ اس سے کچھ مانگا جاتا ہے، نہ اس کی دہائی دی جاتی ہے، نہ اس کو خدا سمجھا جاتا ہے اور نہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا اس کے اندر بیٹھا ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں اگر دبا نعرے ٹوٹ جائیں، اس کی چھت گر جائے، اور صرف فضا باقی رہ جائے تب بھی کعبہ قبلہ رہے گا، اسی طرح خود خانہ کعبہ کے اندر جا کر بلکہ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی نماز جائز ہے، اگر سمت قبلہ کا پتہ نہ لگ سکے تو جدھر قبلہ کا گمان ہو اُدھر ہی نماز پڑھی جاسکتی ہے، سواری میں نفل نماز ہر سمت جدھر سواری جا رہی ہو پڑھ سکتے ہو، گھسان کی لڑائیوں میں بھی ایسا کیا جاسکتا ہے، یہ باتیں

ان تمام مشرکانہ غلط فہمیوں کی جو خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پیدا ہو سکتی تھیں قطعی تردید کرتی ہیں، اور یہی اس باب میں دین محمدی کی تکمیلی حیثیت ہے،

یہ قبلہ گویا مسلمانوں کا ارضی مرکز، ملتِ ابراہیمی کے پیرو ہونے کا علی ثبوت، دنیا کے قدیم موجدوں کی پہلی یادگار، محمد رسول اللہ کے پیرو ہونے کا شعار، اور مسلمانانِ عالم کی وحدت کا شیرازہ ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کرنے کو قبولِ اسلام کی علامت قرار دیا، اور فرمایا کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہو اچانور کھائے، وہ مسلمان ہوگا اگر خیال کے پیر پر وار سے اڑ کر اور فضا سے آسمانی کی نیلگون سطح پر کھڑے ہو کر دنیا کے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں کوئی شخص دیکھے تو نظر آئیگا کہ قبلہ ایک مرکزی نقطہ ہے، جس کے چاروں طرف تمام مسلمانانِ عالم دائرہ کی صورت میں خدا کے آگے صفت بستہ اور سر بسجود ہیں،

رکعتوں کی تعداد ایک قیام اس کے بعد رکوع پھر سجدہ، اس مرتب صورت کا نام ایک رکعت ہے، نماز میں کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ چار مقرر کی گئیں، صبح کو دو، ظہر، عصر اور عشا کے وقت چار چار، اور مغرب میں تین ایک رکعت کی مستقل نماز نہیں رکھی گئی، اور نہ چار سے زیادہ رکعتیں رکھی گئیں، کیونکہ مصلحت یہ تھی کہ نماز نہ اتنی مختصر ہو کہ دل میں ذرا اثر بھی پیدا نہ ہو سکے، نہ اتنی لمبی کہ انسان کو بد دل بنا دے، ایک رکعت کی نماز اتنی مختصر تھی کہ اس سے قلب میں خضوع و خشوع پیدا نہ ہوتا، کیونکہ صرف چند سکند میں تمام ہو جاتی، اور چار سے زیادہ رکعتوں کی نماز بدلی کا باعث ہوتی، کیونکہ دیر لگنے کی وجہ سے جی گھبرا جاتا، اس لئے فرض نماز کی رکعتیں دو سے کم اور چار سے زیادہ نہیں رکھی گئیں،

تکہ میں مسلمانوں کو جو بے اطمینانی اور بے سروسامانی تھی، اور جس طرح کفار کے ڈر سے چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اس کے لحاظ سے اس وقت نماز میں زیادہ رکعتیں ہونا ممکن نہ تھا، اسی لئے کہ معظمہ میں ہر نماز صرف

دو رکعتوں کی تھی، جب مدینہ منورہ اگر اطمینان نصیب ہوا تو ظہر، عصر اور عشاء میں چار چار رکعتیں کر دیتے مگر لیکن مسافر کے لئے وہی دو رکعتیں قائم رہیں، کیونکہ اسکی عارضی پریشان حالی باقی رہتی ہے، جو اس تخفیف کی علت تھی، حضرت ابن عباسؓ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ مقیم کے لئے چار رکعتیں ہیں، مسافر کے لئے دو اور بحالت خوف ایک۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اطمینان کی زیادتی اور کمی کی بنا پر ان رکعتوں کی تعداد گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ مغرب اور صبح کی نماز میں قیام و سفر دونوں حالتوں میں یکساں ہیں، مغرب کی تین رکعتوں کا ادھا ممکن نہیں، اور صبح میں خود دو رکعتیں ہیں، ان میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن مغرب اور صبح میں یہ تین اور دو رکعتیں کیوں ہیں؟ اس کی گرہ کشائی اُمّ المؤمنین حضرت عائشہؓ نے فرمائی ہے: ”مغرب میں تین اسلئے ہے کہ وہ دن کا وتر ہے، اور صبح میں دو اس لئے کہ اس میں دو رکعتوں کے بڑھانے کے بجائے قرات لمبی کر دی گئی تھی۔“

حضرت عائشہؓ کے ارشاد میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، گزر چکا ہے کہ عین طلوع اور غروب کے وقت نماز کی مانعت اس لئے کی گئی ہے کہ یہ کفار (آفتاب پرستوں) کی عبادت کا وقت تھا، مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد فوراً ہوتی ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اہل توحید آفتاب پرستی کے شرک سے پوری برأت ظاہر کریں، اسی لئے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد وہ رکھی گئی جس سے خدا کے واحد اور وتر ہونے کا ثبوت مل سکے، یہ عدد دو واحد تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے حضور و خشوع اور تائیکام مقصد فوت ہوتا، دو کا عدد بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ زوج اور جوڑا ہے، طاق نہیں، بنا برین توحید کا رمز آشکارا کرنے والا، سب سے قریب ترین طاق عدد تین ہی ہے، جس سے خدا کا واحد ہونا اور وتر ہونا دونوں بائین ثابت

۱۔ صحیح بخاری باب الحجۃ و صحیح مسلم صلوٰۃ المسافر و مسند ابن فضال جلد ۴ صفحہ ۲۴۱ و ابن خزیمہ و ابن جہان و ابویہ
 (فتح الباری جلد اول صفحہ ۳۹۲) ۲۔ صحیح مسلم صلوٰۃ المسافر
 ۳۔ مسند احمد بن حنبل ۴-۲۴۱، صحیح مسلم النبی عن الصلوٰۃ فی الاوقات الثلث، شمس عشاء کی بعد کی وتر نماز کو بھی
 و تراویح کے لئے کہتے ہیں کہ وہ طاق ہوتی ہے، یعنی تین جورات کی وتر ہے،

ہوتی ہیں، نیز نماز کے خشوع و خضوع کا کمال بھی فوت نہیں ہوتا، جو ایک رکعت ہونے میں فوت ہوتا ہے اس لئے مغرب میں رکعتوں کی تعداد تین رکھی گئی، اور چونکہ آفتاب کا کامل زوال انحطاط جکو غروب کتبے ہیں یہی وقت ہوتا ہے، اس لئے اس توحید کے رمز کو اسی وقت آشکارا ہونا چاہئے، اس مفہوم کی تشریح اُس حدیث کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر نماز کی تاکید فرمائی ہے،

أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ اللَّهَ وَتَرَكُوا
اے قرآن والو! وتر (طاق) پڑھا کرو کیونکہ خدا بھی
یحبُّ الوتر۔ (ابوداؤد)

صبح کا وقت وہ دلکش وقت ہے جب انسان پورے آرام اور سکون کے بعد بیدار ہوتا ہے، یہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، طبیعت موزون ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، تمام عالم اس وقت سراپا اثر اور مجسم کیفیت نظر آتا ہے، اس لئے یہ وقت نماز و دعا کے لئے خاص طرح سے موزون ہے، اور قرآن مجید میں اس کے اس خاص امتیاز کا ذکر ان لفظوں میں کیا گیا ہے،

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (بنی اسرائیل: ۹)

اس بنا پر شریعت محمدیہ نے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد کے بجائے اس کی اصلی کیفیت کو پیش نظر رکھا، یعنی رکعتیں تو دو ہی رہیں، مگر حکم دیا گیا کہ قرأت لمبی کر دی جائے، اور سورتیں بڑی بڑی پڑھ جائیں، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نمازون کی ایک رکعت میں تقریباً پندرہ آیتیں تلاوت فرماتے تھے، مگر صبح کی نماز میں ساٹھ آیتوں سے لیکر تلوایتوں تک قرأت کرتے تھے، اور اسی نسبت سے رکوع و سجدہ بھی ہوتا تھا،

رکعتوں کی تعداد اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت متواترہ سے ثابت ہے، اور تمام مسلمان اس قواعد پر بلا استثناء عامل بھی ہیں، تاہم اس کا علی اشارہ قرآن پاک میں نماز خوف سے ظاہر ہوتا ہے، جہاں

لے صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب القراءة، لے مسلم کتاب الصلوٰۃ باب اعتدال ارکان الصلوٰۃ و تخفیفہا فی تمام

یہ حکم ہے کہ اسلامی فوج کے دو جھتے ہو جائیں، پہلے اگلا حصہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر ایک رکعت ادا کرے اور دوسرا دشمن کے مقابل کھڑا رہے، پھر اگلا حصہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور دوسرا امام کے پیچھے آکر ایک رکعت ادا کرے، اس طرح امام کی دو رکعتیں ہو جاتی ہیں، اور مقتدیوں کی جماعت کے ساتھ ایک ایک، اور اگر دوسری رکعت کا موقع ملتا ہے تو وہ ارکان کے ساتھ اور یہ ممکن نہ ہو تو اشاروں سے علیحدہ علیحدہ ادا کرتے ہیں، جب نماز خوف میں قصر کی دو رکعتیں ثابت ہوئیں، تو اصل رکعتیں چار ہونگی، اس سے یہ بھی ظاہر ہو کہ قصر چار ہی رکعت والی نمازوں میں ہے، نماز قصر کی آیات سورہ نسا کے پندرہویں رکوع میں ہیں،

نماز کے آداب باطنی | قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں نماز کے لئے متعدد لفظ آئے ہیں، مثلاً صلوٰۃ، دعا، تسبیح، اور ذکر الہی، اور یہ الفاظ خود نماز کے روحانی خصوصیات، و آداب کو ظاہر کرتے ہیں، نماز جسم و روح دونوں کی عبادت ہے، اگر اس میں جسم کی حرکت کے ساتھ دل کی جلبش شامل نہ ہو، اور روح میں ہتھکڑیاں پیدا نہ ہو جائے تو ایسی نماز گلی بے رنگ اور شراب بے کیف سے زیادہ نہ ہوگی،

اقامت صلوٰۃ، نماز پڑھنے کے لئے قرآن پاک میں جا بجا "اقامت صلوٰۃ" (نماز کو قائم کرنا) کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو اس کے آداب اور ارکان و سنن کیساتھ ادا کرنے کے ہیں، چنانچہ خوف کی حالت میں جان نماز کے بعض آداب و ارکان و شرائط کو مہیا کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ہی یہ کہا گیا ہے، **فَإِذَا أَلَمْنَا لَكُمْ فَاقِمُْوا الصَّلَاةَ** "پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو" اس سے معلوم ہوا کہ اقامت صلوٰۃ یعنی نماز کو قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نماز کو اس کے تمام آداب و ارکان و شرائط کے ساتھ بجالایا جائے اس بنا پر نماز میں اطمینان، ارکان کا اعتدال، باطنی خضوع و خشوع، طوفاً رہنا چاہئے جس کے بغیر نماز ناقص رہتی ہے،

قنوت، نماز کے آداب باطنی میں دوسری چیز قنوت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، (بقرہ - ۳۱) اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو،

صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ کیسوئی اور نماز کے باطنی آداب کے خلاف تھا، قرآن پاک میں جس قنوت کا حکم دیا گیا ہے وہ عجیب جامع لفظ ہے، لغت میں (دیکھو لسان العرب) اس کے حسب ذیل معنی ہیں چپ رہنا، بندگی کرنا، دعا مانگنا، عبادت کرنا، کھڑے رہنا، دیر تک کھڑے رہنا، عاجزی کرنا، نماز کے جس قنوت کا اس آیت میں ذکر ہے، اس کے متعدد معنوں میں سے ہر معنی نماز میں مقصود ہے، کیونکہ نماز میں ذکر و قرأت، تسبیح و استغفار، سلام و تشہد کے سوا تمام انسانی ضرورتوں اور باتوں سے خاموشی ہوتی ہے، وہ خدا کی بندگی بھی ہے، دعا بھی ہے، عبادت بھی ہے، اس میں دیر تک قیام بھی ہے، اور عاجزی کا اظہار بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی کسی نماز میں کم ہو تو اسی قدر نماز کے اوصاف میں بھی کمی ہو جائیگی،

خشوع، تیسری چیز خشوع ہے، چنانچہ قرآن پاک میں نمازیوں کی یہ صفت آئی ہے،

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (مومنین کا میاب ہیں) جو اپنی نماز میں

(مومنون - ۱) خشوع و خضوع کرتے ہیں،

خشوع کے نفوی معنی یہ ہیں، بدن جھکا ہونا، آواز پست ہونا، آنکھیں نیچی ہونا یعنی ہر اداسے مسکنت، عاجزی اور تواضع ظاہر ہونا، (لسان العرب) اس لئے نماز خدا کے سامنے اپنی مسکینی، بیچارگی اور افتادگی کا اظہار ہے، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو گویا نماز کی اصلی غرض فوت ہو گئی،

تبشّل، تبشّل کے اصلی معنی کٹ جانے کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں خدا کے سوا ہر چیز سے کٹ کر صرف خدا کا ہو جانا، ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا حقیقی نصب العین ہے، مگر قرآن پاک میں جہاں اس کا حکم ہے، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت سے متعلق ہے، چنانچہ سورہ مؤمن

مین ہے،

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُ قُمِ الْبَيْتَ إِلَّا قَلِيلًا
لِّصَفَةِ أَوْ الْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ
عَلَيْهِ وَرَبِّهِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا
سَنُلْقِيْكَ عَلَيْهِمْ قَوْلًا شَقِيْلًا إِنَّا
نَاشِئَةُ الْبَيْتِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ
قِيلًا إِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا
وَإِذْ كُنَّا نَسُودُكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ
تَبَتُّلًا (منزل - ۱)

لے کھلی اور نہنے والے، تھوڑی دیر کے سوا تمام
رات اٹھ کر نماز پڑھ، آدھی رات یا اس سے کچھ کم
بیش اور اس میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر
ایک بھاری بات اتارنے والے ہیں، بینک
رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے
اور مؤثر ہوتا ہے، تیرے لئے دن کو بڑی
فرست ہے، اپنے پروردگار کا نام لے اور ہر چیز
سے کٹ کر اُس کی طرف ہوجا،

یعنی نماز کی حالت میں خدا کا ذکر کرتے وقت اس کی غفلت اور اپنی عاجزی کے سوا ذہن سے
تمام خیالات نکل جانے چاہئیں، صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ مجھے آنحضرت ﷺ
نے جو نماز سکھائی اس کے متعلق یہ فرمایا کہ وضو کر کے جب کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوا، پھر خدا کی حمد کی ثنا
کی، اور خدا کی اس بزرگی کا اظہار کیا، جبکہ وہ سزاوار ہے، اور اپنے دل کو خدا کے لئے ہر چیز سے خالی کر لیا،
(دفعہ قلبہ للہ) تو وہ نماز کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی مان نے اس کو اسی وقت پیدا کیا ہو،
یہ حدیث گویا اسی آیت کی تفسیر ہے،

تَضَرُّع، تَضَرُّع کے معنی زاری اور عاجزی اور عاجزی کے ساتھ درخواست کرنے کے ہیں، (لسان
العرب) نماز میں بندہ پر عاجزی زاری اور عجز و کاح کے ساتھ سوال کرنے کی کیفیت ظاہری ہونی چاہئے
ورنہ اس حکم پر عمل نہ ہوگا،

صحیح مسلم اول باب الاوقات التي تنى عن الصلوة فيها،

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ط

تم اپنے پروردگار کو مسکنت اور زاری کیساتھ اور دہمی

(اعراف-۷)

آواز سے پکارو،

اخلاص، نماز کے باطنی سنن و آداب کا اصلی جوہر اخلاص ہے، یعنی یہ کہ نماز سے مقصود خدا کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو نماز نماز نہیں، بلکہ ریاء اور نمائش ہوگی، اور بعض اہل حق کے نزد شرک لازم آئیگا، فرمایا،

وَأَقِمُّوا حُجُومَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ

اور تم ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو ٹھیک رکھو اور خدا

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ط، (اعراف-۳)

کو اخلاص کے ساتھ پکارو،

اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں اخلاص کا پیدا کرنا اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہے، ذکر "نماز" خدا کی یاد کے لئے ہے، اگر دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو، تو خدا کی حقیقی یاد نہ ہوگی، اسیلئے فرمایا،

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، (طہ-۱)

میری یاد کے لئے نماز پڑھ کر،

ظاہر ہے کہ "یاد" صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ دل کی معیت اور

قلب کا حضور بھی ہونا چاہئے، اور یہی نماز کی بڑی غرض ہے،

فہم و تہم پڑ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے، اگر بے پروائی کی

وجہ سے منون کی طرف دل متوجہ نہ ہو، تو اس سے دل پر کچھ اثر نہ ہوگا، اسی لئے نشہ کی حالت میں نماز

پڑھنے کی مانعت کی گئی ہے، کہ اس حالت میں سمجھنے والا دل شرابی کے پہلو میں نہیں، فرمایا،

لَا تَقْرَأُوا الصَّلَاةَ وَانْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ

نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشہ میں ہو،

تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، (نساء-۷)

یہاں تک کہ (اتنا ہوش آجائے کہ) جو تم کہو اس کو سمجھو

اس آیت پاک نے یہ واضح کیا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے،

اسی بنا پر آپ نے نیند کے غلبہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی مانعت فرمائی ہے، کہ اس میں بھی انسان فہم

اور تدبر سے عاری ہو جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب تم پر نیند غالب آئے تو سو جاؤ، کیونکہ اگر نیند کی حالت میں نماز پڑھو گے تو ممکن ہے کہ دعا کے بجائے اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگو، دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا ”نمازی کو جب نیند آئے تو سو جانا چاہیے، تاکہ وہ جو کتا ہے وہ سمجھے،“ حاکم کی مستدرک میں ہے کہ آپ نے فرمایا ”جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر اس طرح نماز پڑھے کہ جو وہ کتا ہے، اس کو سمجھتا بھی ہو، یہاں تک کہ نماز ختم کر لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اسی دن وہ مان کے پیٹ سے پیدا ہوا۔“

یہ نماز کے وہ باطنی آداب ہیں جن کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی، جس طرح نماز کے ظاہری شرائط سے غفلت برتنا، نماز سے غفلت ہے، اسی طرح نماز کے ان باطنی آداب کا لحاظ نہ کرنا بھی نماز سے غفلت ہے، اور اس لئے اس آیت ذیل کے مصداق دونوں ہیں،

قَوْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ

صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ

يُرَاءُونَ، (ماعونہ-۱) پڑھتے ہیں،

ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے ”ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں پھٹکار ہوئے نمازی ہونے کے باوجود نماز سے غافل ہونے کے یہی معنی ہیں، کہ نماز کے لئے جو ظاہری آداب، مثلاً وقت کا لحاظ، اور اداسے ارکان میں اعتدال وغیرہ، اور جو باطنی آداب مثلاً خشوع و خضوع، تقصیر و زاری، اور فہم و تدبر وغیرہ ضروری ہیں، ان سے نماز میں تغافل برتا جائے،

۱۔ مسلم کتاب الصلوٰۃ باب المني في الصلاة جلد ۱ صفحہ ۲۹۳ بحاری و ابوداؤد و مسند احمد عن انس رضی اللہ عنہ مستدرک (ترغیب و ترہیب) حافظ منذری جلد اول صفحہ ۱۳۷ اس سے ان مسلمانوں کو جو عربی زبان نہیں سمجھتے عبرت حاصل کرنی چاہئے، اور چاہئے کہ نمازی جو سورتیں اور دعائیں وہ پڑھتے ہیں ان کے معنی ذہن نشین کر لیں، اور یہ ہر مسلمان کے لئے بہت آسانی سے ممکن ہے، بشرطیکہ وہ تھوڑی توجہ کرے،

نماز کے گزشتہ آداب کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، تعلیمات اور عملی مثالیں میں جنہیں آپ نے نماز کی اصلی حقیقت کو آشکارا کیا ہے، ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک شخص نے اگر نہایت عجلت میں نماز پڑھی، آپ نے فرمایا: اے شخص اپنی نماز پھر پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی اس نے دوبارہ اسی طرح نماز ادا کی، آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا جب تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ! کیسے نماز پڑھوں؟ فرمایا: اس طرح کھڑے ہو، اس طرح قرأت کرو، اس طرح اطمینان سکون کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرو۔

نماز میں نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنا خشوع کے خلاف ہے، اس سے انسان کی توجہ ہٹتی، اور حضور پر قلب میں خلل پڑتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، کیا تمہیں یہ نہیں کہ تمہاری نظر پھر واپس نہ آسکے؟ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک بندہ نماز میں دوسری طرف ملتفت نہیں ہوتا خدا اس کی طرف ملتفت رہتا ہے، اور جب وہ خدا کی طرف سے ہٹ پھیر لیتا ہے، تو خدا بھی اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر لیتا ہے، طبرانی میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو، تو وہ خدا کی طرف پوری طرح متوجہ رہے ایساں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے، اور نماز میں منہ پھیر کر ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ جب تک تم نماز میں ہو خدا سے باتیں کر رہے ہو، مسند بزار میں ہے کہ جب بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو خدا فرماتا ہے تو کہہ دیکھتا ہے؟ کیا تیرے نزدیک مجھ سے بھی بہتر کوئی چیز ہے، تو میری طرف دیکھو دوسری دفعہ بھی خدا یہی فرماتا ہے، پھر تیسری دفعہ جب اس سے یہ حرکت صادر ہوتی ہے تو خدا اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، ایک دفعہ آپ نے فرمایا: سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! نماز کی چوری کیا ہے، فرمایا: رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنا، اور خشوع نہ ہونا، ایک دفعہ آپ نے نماز سے

۱۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم و ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ ۲۔ مسند احمد عن جابر بن سمرہ ۳۔ مسند احمد جلد ۵ ۴۔ ابوداؤد باب الاوقات فی الصلوٰۃ ۵۔ مسند طبرانی فی الاوسط عن ابی ہریرہ بحوالہ کنز العمال جلد ۶ ۶۔ مسند احمد عن قتادہ و دوسری باب میں ۷۔ رکوع و سجود و ابن ابی شیبہ و ابن خزیمہ و ابن جان، و عبد بن حمید و عبد الرزاق، و طبرانی فی الاوسط، و ترمذی و ابن ماجہ و ابن خلیفہ

فارغ ہو کر آخری صفت کے ایک شخص کو آواز دی کہ لے فلان تو خدا سے نہیں ڈرتا، کس طرح نماز پڑھتا ہے جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، پس سوچنا چاہئے کہ اس سے کس طرح باتیں کرے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ اپنے فرمایا کہ کیا تو نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھتا، کیا نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو نہیں سمجھتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، تو اپنے ہی فائدہ کیلئے نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں تھوکتا اور خصوصاً سامنے تھوکتا اور کبے خلاف ہے، اپنے صحابہؓ سے فرمایا کہ نماز کی حالت میں خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے، تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اس کے سامنے تھو کو؟ دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا "نماز میں کوئی شخص سامنے نہ تھو کہ اس وقت وہ خدا سے باتیں کرتا ہوتا ہے، مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے فرمایا "نماز میں خدا تمہارے منہ کے سامنے ہوتا ہے؛

نماز میں سکون اور اطمینان پیدا کرنے کی بھی اپنے ہدایتیں فرمائی ہیں، ارشاد ہوا کہ جب نماز ہو رہی ہو (اور تم باہر سے آؤ) تو دوڑ کر مت آؤ، بلکہ اس طرح آؤ کہ تم پر سکون اور وقار طاری ہو، اس سے اول تو یہ مقصود ہے کہ خود اس شخص پر سکون و اطمینان طاری رہے، دوسرے یہ کہ اُس کی دوڑ یا چال سے دوسرے نمازیوں کے سکون میں خلل نہ آئے، اسی طرح بے اطمینانی کے اگر طبعی اسباب ہوں تو نماز سے پہلے اُن سے بھی فراغت کر لیجائے، مثلاً بھوک ہو اور کھانا کھا ہوا اور ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہو، تو پہلے کھانا کھا لینا چاہئے تاکہ نماز اطمینان سے ادا ہو، اسی طرح اگر استسجاء یا قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے اس سے فراغت کر لیجائے تب نماز پڑھی جائے۔

۱۔ مستدرک حاکم فی الصلوٰۃ جلد اول ص ۲۳ (علی شرط مسلم) ۲۔ صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب الامتحنین الصلوٰۃ، ۳۔ صحیح مسلم کتاب النساء باب النہی عن البصاق فیہا، وحاکم فی المستدرک والبوداؤد ۴۔ صحیح بخاری و مسلم کتاب الصلوٰۃ والمساجد، ۵۔ ایضاً باب النہی عن البصاق فیہا، ۶۔ صحیح مسلم باب استسجاء التیان الصلوٰۃ بوقار، ۷۔ صحیح بخاری و مسلم والبوداؤد و ترمذی باب کراہۃ الصلوٰۃ بحضرة الطعام،

۸۔ صحیح مسلم والبوداؤد و موطاے امام مالک و ترمذی وحاکم فی الصلوٰۃ،

آغا اسلام میں لوگ نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن دینہ اگر یہ اجازت منسوخ ہو گئی، ایک صحابی نے جن کو اس کی خبر نہ تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ نماز میں سلام کیا، اور جب آپ نے جواب نہ دیا، تو نماز کے بعد انھوں نے اس کا ذکر کیا، فرمایا،

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا، نماز میں اور ہی مصروفیت ہوتی ہے،

نماز پڑھتے وقت ایسے کپڑے پہننا یا سامنے ایسا پردہ لٹکانا جن کے نقش و نگار میں دل مجھ جائے اور توجہ ہٹ جائے، مکروہ ہے، ایک دفعہ آنحضرت صلعم نے گل بوٹوں کی ایک چادر اوڑھ کر نماز پڑھی، پھر فرمایا "اسکے گل بوٹوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اس کو ابو جہم (تاجر کا نام) کے پاس لیجاؤ اور انجانی سادہ چادر لے آؤ" اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سامنے دیوار پر ایک منقش پردہ لٹکا دیا تھا آپ نے نماز پڑھی تو خیالات میں کیوں نہ رہی، آپ نے اس کو تروادیا،

نماز کے اوقات کی تعیین میں بھی یہ اہول بد نظر رکھا گیا ہے کہ وہ ایسے ہونے چاہئیں جنہیں نسبت سکون سے ہوتا ہو، اسی لئے ظہر کی نماز کا اصلی وقت اگرچہ فوراً بعد زوال ہونا چاہئے، تاہم چونکہ اس وقت گرمی سخت ہوتی ہے، اس لئے ذرا توقف کا حکم دیا گیا، گرمی کے دنوں میں چونکہ اور بھی زیادہ شدت ہوتی ہے، اس لئے فرمایا کہ یہ دوپہر کی گرمی (گویا) جہنم کی آگ ہے، اس لئے ذرا ٹھنڈک کے بعد ظہر کی نماز پڑھو،

فَاتِ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةً مُحْضَرَةً، کیونکہ نماز میں حضور ہوتا ہے،

نماز کی روحانی کیفیت کا سب سے اعلیٰ منظر یہ ہے کہ انسان پر ایسی حالت طاری ہو جائے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ اس وقت خدا کے سامنے کھڑا ہے، گزر چکا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ احسانِ الہیہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تم کو یہ معلوم ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم خدا کو نہیں

۱۔ صحیح مسلم باب تحریم الکلام فی الصلوۃ ۲۔ صحیح مسلم باب کراہۃ الصلوۃ فی ثوب لہما اعلام، ۳۔ صحیح بخاری و مسلم کتاب اللباس

۴۔ صحیح مسلم باب النبی عن الاوقات الثلث،

دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو بہر حال دیکھ رہا ہے، کبھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں رقت طاری ہو جاتی تھی، اور ختم مبارک سے آنسو نکلنے لگتے تھے، ایک صحابی جنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ایک دفعہ دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے ہچکیاں بندھ گئی ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا کچل چل رہی ہے، یا ہانڈی ابل رہی ہے رات کی نمازوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب ذوق و شوق کا عالم طاری ہوتا تھا، قرآن پڑھتے چلے جاتے، جب خدا کی عظمت و کبر بانی کا ذکر آتا پناہ مانگتے، جب رحم و کرم کی آیتیں آتیں، تودعا کرتے، آپ نے فرمایا کہ نماز دو دو رکعت کر کے ہے، اور ہر دوسری رکعت میں تشہد ہے، اور تفرع و زاری ہے، خشوع اور خضوع ہے، عاجزی اور مسکنت ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اے رب اے رب کہنا ہے، جس نے ایسا نہ کیا، تو اس کی نماز ناقص رہی ہے

ایک دفعہ آپ اعتکاف میں تھے اور لوگ مسجد میں زور زور سے قرات کر رہے تھے، آپ نے فرمایا، لوگو! تم میں سے ہر ایک خدا سے مناجات کر رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کی مناجات میں اپنی آواز سے خلل انداز نہ ہو۔

ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کچھ ہدایت فرمائیے، ارشاد ہوا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تمھاری نماز ایسی ہونی چاہئے کہ یہ معلوم ہو کہ تم اسی وقت مر رہے ہو اور دنیا کو چھوڑ رہے ہو، کیا نماز کی اس کیفیت کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے؟

اس پوری تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی نماز کیا ہے؟ قرآن کس نماز کو لیکر اترتا ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کی تعلیم دی ہے؟ اور اس کی اصل کیفیتیں کیا کیا ہیں؟ اور اگر نماز یہ نماز ہو تو؟

۱۔ صحیح بخاری کتاب الایمان، ۲۔ ترمذی و ابوداؤد باب البکاء فی الصلوٰۃ، ۳۔ سند احمد بن حنبل جلد ۶ صفحہ ۹۳، ۴۔ ابوداؤد باب صلوٰۃ النہار و ترمذی باب اجار فی التمشیح فی الصلوٰۃ مکہ مطبوعہ دہلی، ۵۔ ابوداؤد صلوٰۃ اللیل، ۶۔ سند احمد جلد ۶ صفحہ ۱۲۴ عن ابی ایوب،

انسان کی روحانی اور اخلاقی اصلاحات کا کتنا مؤثر ذریعہ ہے، اسی لئے قرآن پاک نے نماز کی محافظت یعنی پابندی اور آداب کیساتھ ادا کرنے کو ایمان کا نتیجہ بتایا ہے،

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ

اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ

بِجَهْدٍ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاحٍ مُّحَافِظُونَ،

قرآن کو مانتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت

(النعام - ۱۱) کرتے ہیں،

نماز کی اس نگہداشت، اور محافظت کے دو معنی ہیں، اور دونوں یہاں مقصود ہیں، یعنی ایک تو اس کے ظاہری شرائط کی تعمیل اور دوسرے اس کے باطنی آداب کی رعایت،

نماز کے اخلاقی تمدنی اور معاشرتی فائدے

اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی، اخلاقی، تمدنی، اور معاشرتی اصلاحات

کا بھی کارگر آہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اخلاق و تمدن و معاشرت کی جتنی اصلاحیں

وجود میں آئیں ان کا بڑا حصہ نماز کی بدولت حاصل ہوا، اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بدوی،

وحشی اور غیر تمدن ملک کو جس کو پہننے اور رہنے کا بھی سلیقہ نہ تھا، چند سال میں ادب و تہذیب کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا، اور آج بھی اسلام جب افریقہ کے وحشی سے وحشی ملک میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ کسی بیرونی تعلیم

کے بغیر صرف مذہب کے اثر سے، مذہب و تمدن ہو جاتا ہے، تمدن قوموں میں جب وہ پہنچ جاتا ہے تو

ان کے تخیل کو بلند سے بلند تر پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنا دیتا ہے، اور ان کو اخلاص کی وہ تعلیم دیتا ہے جس کے سبب

سے ان کا وہی کام جو پہلے مٹی تھا، اب اکسیر بن جاتا ہے،

۱۔ نماز کے ان معاشرتی فائدوں میں بالکل ابتدائی چیز ستر پوشی کا خیال ہے، انسان کا شرم حیا

کی نگہداشت کے لئے اپنے جسم کے بعض حصوں کو چھپانا نہایت ضروری ہے، عرب کے بدو اس تہذیب

ناواقف تھے، بلکہ شہروں کے باشندے بھی اس سے بے پروا تھے، یہاں تک کہ غیر قریشی عورتیں جب حج

کے لئے آتی تھیں تو اپنے کپڑے اتار دیتی تھیں اور اکثر تنگی ہو کر طواف کرتی تھیں، اسلام آیا تو اس نے ستر پوشی کو ضروری قرار دیا، یہاں تک کہ بغیر اس ستر پوشی کے اُس کے نزدیک نماز ہی درست نہیں آیت نازل ہوئی،

خُذُوا زِينَتَكُمْ مَجْجِدًا (اعراء ۳) ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے پہنو،

مردوں کے لئے کم از کم ناف سے گھٹنے تک اور عورتوں کے لئے پیشانی سے لیکر پاؤں تک چھپنا نماز میں ضروری قرار پایا، اس تعلیم نے جاہل اور وحشی عربوں کو اور جہاں جہاں اسلام گیا، وہاں کے برہمن باشندوں کو ستر عورت پر مجبور کیا، اور نماز کی تاکید نے دن میں پانچ دفعہ ان کو اس فرض سے آشنا کر ہمیشہ کے لئے ان کو ستر پوش بنادیا، افریقہ اور ہندوستان میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لباسوں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جاسکتا ہے کہ اسلام نے تمدن کے اس ابتدائی سبق میں دنیا کی کتنی بڑی مدد کی ہے، دوسری طرف تمدن قومیں، زیب و زینت اور حسن و آرائش اور تمدن کی بے اعتدالی سے بھیجی پُر اتر آتی ہیں، مرد گھٹنوں سے اونچا لباس اور عورتیں نیم برہمنہ یا نہایت باریک لباس پہنتی ہیں، نماز کی بھی اصلاح کرتی ہے، اور ان تمدن قوموں کو اعتدال سے تجاوز نہیں کرنے دیتی، چنانچہ عورتوں کو تیز خوشبو لگا کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا، اور بے حیائی کے کپڑوں کے پہننے سے عموماً روک دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ستر عورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی،

۲۔ اس کے بعد تمدن کا دوسرا ابتدائی سبق طہارت اور پاکیزگی ہے، جو اسلام کے اولین احکام میں سے ہے، اقرآن کے بعد دوسری ہی جی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اُس میں یہ حکم تھا،

رَبِّیَابَدِّكَ فَطَهِّرْ (مدثر ۱) اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ،

چنانچہ اسلام نے اس طہارت اور پاکیزگی کے اصول مقرر کئے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس کے حدود متعین فرمائے، اور نماز کی درستی کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ انسان

طہارت

کا بدن اس کے کپڑے اور اس کی نماز پڑھنے کی جگہ نجاستون اور اودگیون سے پاک ہون، اہل عرب کو دوسری وحشی قوموں کی طرح طہارت و نظافت کی مطلق تمیز نہ تھی، یہاں تک کہ ایک بدو نے جبہ نبوی میں آکر سبکے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر دیا، صحابہ اس کو مارنے کو دوڑے، اپنے ان کو روکا، اور اس بدو کو اپنے پاس بلا کر نہایت مہربانی سے فرمایا کہ "یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس قسم کی نجاستون کیلئے یہ موزون نہیں ہے" اور صحابہ سے فرمایا کہ اس نجاست پر پانی بہا دو، ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے آپ گزرے تو فرمایا کہ اس قبر والے پر اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، غرض اس تعلیم نے جو صرف نماز کے لئے تھی، اہل عرب اور عام مسلمانوں کو پاک و صاف رہنے کا خوگر بنایا، اور استنجاء، بیت الخلاء اور طہارت کے وہ آداب سکھائے جن سے آج کی بڑی بڑی متمدن قومیں بھی نا آشنا ہیں،

نجاستون سے اپنے بدن، کپڑے اور مکان کو صاف رکھنے کی تعلیم دی، جو صحابہ طہارت کا اہتمام کرتے تھے، خدا نے ان کی مدح فرمائی،

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں
کہ وہ پاک و صاف رہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک

(توبہ - ۱۳) و صاف رہنے والوں کو پیار کرتا ہے،

جب اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو خدا کے پیار کرنے کا ذریعہ ٹھہرایا تو اس نعمت سے محرومی کو کون پسند کر سکتا ہے؟

۳۔ نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے جسم اور اعضاء کے پاک اور ستھرا رکھنے پر مجبور کرتی ہے، دن میں عموماً پانچ دفعہ ہر نمازی کو منہ ہاتھ پاؤں جو اکثر کھلے رہتے ہیں، ان کے دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنی ہوتی ہے، ایک بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا

سُغائی

کہ آج کل کے جراثیم کے نظریہ کی بنا پر بہت سی بیماریاں ناک کی سانس کے ذریعہ جراثیم کے بدن کے اندر جانے سے پیدا ہوتی ہیں اور ناک کے تھنوں کو پانی ڈال کر صاف کرنے سے یہ جراثیم دور ہوتے ہیں دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ہے جس نے ناک میں پانی ڈالنا ضروری قرار دیا ہو، حالانکہ طبی حیثیت سے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام کس قدر قطعی اصول پر مبنی ہیں، نمازیوں کو بخوشی وضو کی ہدایت کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نازل ہوا، اس ملک میں جہاں پانی سب سے زیادہ کمیاب ہے،

اہل عرب اور خصوصاً بدو و اناتوں کو بہت کم صاف کرتے ہیں، جس سے گندہ دہنی اور بدنہائی کے علاوہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ گویا وجوب کے قریب پہنچ گئی اور فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ شاق نگذرتا تو میں اس کو ضروری قرار دیتا۔

اسی پانی کی کمی کی وجہ سے اہل عرب نہاتے کم تھے، اُن کے کپڑے عموماً اون کے ہوا کرتے تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے، جس سے پسینہ میں شرابور ہو جاتے تھے، اور چونکہ ایک ایک کپڑے کو ہفتوں پہنے رہتے تھے، اس لئے جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے، تو ان کے بدن اور کپڑوں سے بدبو آتی تھی، اس بنا پر اسلام نے ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ جمعہ کو نماز سے پہلے غسل کرنا اور نہنا سب پر واجب کر دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

غسل یوم الجمعة واجب علی کل جمہ کے دن نہنا ہر باغ پر ضروری

ہے، (بخاری کتاب الجمعة)

اسی کے ساتھ اس دن دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو ملنا، اور صفائی و نظافت کے دوسرے امور کو مستحسن قرار دیا، بعض حالات میں غسل کرنا فرض قرار دیا، جس کے بغیر کوئی نماز مکمل ہی نہیں فرمایا،

وَأَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْفِئُوا (مائدہ ۶) اور اگر تم ناپاک ہو گئے ہو تو نہا کر اچھی طرح پاک ہو جاؤ،

پابندی قوت

۴۔ انسان کی کامیاب علی زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اُس کے تمام کام مقررہ اوقات پر انجام پائیں، انسان فطرۃً آرام پسند اور راحت طلب پیدا ہوا ہے، اس کو پابند اوقات بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بعض کاموں کے اوقات جبراً مقرر کر دیئے جائیں، جیسا کہ کاروبار کے کاموں میں آپ کو یہ اصول نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے کاموں کے اوقات بھی ان کی خاطر مقرر کر لیتا ہے اور اس طرح اُس کی زندگی باقاعدہ ہو جاتی ہے، اور اُس کا وقت فضول پر برباد نہیں ہوتا، نماز کے اوقات جو مقرر ہیں، اس لئے وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، خصوصاً نماز باجماعت کے، اُن کے اوقات خود بخود منظم ہو جاتے ہیں، ان کے دن رات کے کام باقاعدہ انجام پاتے ہیں، اور نماز کے اوقات اُن کے کاموں کا معیار ہو جاتے ہیں، وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا اُن کے لئے ضروری ہو جاتا ہے، مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی کا مقلد ہے،

الصلوة مکیال فمن اوفى اوفى نماز ایک پیمانہ ہے جس نے اس سے پورا ناپا، اس کو

به ومن طففت فقد علمتم ما للطفین پورا ناپ کر دیا جائیگا، اور جس نے ناپنے میں کمی

کی تو تمہیں کم ناپنے والوں کی سزا معلوم ہے،

اس قول کے جہان اور مطلب ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز ہر مسلمان کے کام کا پیمانہ ہی، اسی سے اس کی ہر چیز ناپی جاسکتی ہے،

صبح خیزی

۵۔ طب اور حفظانِ صحت کے اصول سے رات کو سویرے سونا اور صبح کو طلوعِ آفتاب سے پہلے بیدار ہونا جس درجہ ضروری ہے وہ مخفی نہیں، جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ اس اصول کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتے، جب تک رات کو وقت پر سو یا نہ جائیگا، صبح کو وقت پر اٹکھ نہیں کھل سکتی، اسی لئے آنحضرت

لے کنز العمال منہجیات الصلوٰۃ، جلد چارم ص ۲۳ بحوالہ مصنف عبدالرزاق،

صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز عشا کے بعد بے کار باتیں کرنے سے اور فقہہ کمانی کہنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ وقت پر سونے سے وقت پر آنکھ کھل سکے، اور صبح خیزی مسلمانوں کی عادت ہو جائے، اور صبح کو مؤذن کی پر تاثیر آواز:-

الصلوة خیر من النوم
سونے سے نماز بہت بہتر ہے،

ان کو بے تابانہ اپنے خواب کے بستر سے اٹھا دے،

۴۔ ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، جب کبھی غلطی سے یا بشری کمزوری سے اس کا قدم دگمگاتا ہے تو رحمت الہی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اس کو اپنے فعل پر مذمت ہوتی ہے، اس کو اپنے خدا کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ لوگوں سے اس بنا پر شرماتا ہے کہ وہ کھینکے کہ یہ نمازی ہو کر اس قسم کے افعال کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے پاؤں بدی کے راستہ پر پڑتے وقت کاغذتے ہیں، غرض نماز انسان کے اخلاقی حاستہ کو بیدار کرتی ہے، اور برائیوں سے بچاتی ہے، اور خود خدا نے نماز کا وصف یہ بیان کیا ہے،

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے

(عنکبوت، ۵) روکتی ہے،

۵۔ نماز عقل، ہوش، بیداری اور آیات الہی میں تدبر اور غور خدا کی تسبیح و تہلیل اور اپنے لئے دعا مغفرت کا نام ہے اس لئے وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل و ہوش اور فہم و احساس کو کھودیں، نماز کی ^{حقیقت} کی منافی ہیں، اسی لئے اس وقت بھی جب شراب کی مانعت نہیں ہوئی تھی، اس کو پی کر نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہ تھا،

لَا تَقْرَأُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
نشہ کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ

سہ بخاری کتاب الصلوٰۃ باب ما کرہ من السمر بعد العشاء،

خدا کا خوف

بشری

تَعْلَمُوا مَا تَفْعَلُونَ، (نساء - ۷۰) یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ کہتے ہو،

مسلمان کا
امتیازی نشان

اس بنا پر ایک نماز کا پابند تمام ایسی چیزوں سے جو اس کی عقل و ہوش کو کم کر دین قطعاً پرہیز کرے گا۔
۸۔ مذہبی بلکہ سیاسی حیثیت سے بھی اسلام کو سب سے زیادہ مخلصین اور منافقین کے امتیاز کی ضرورت تھی، قانون ان دونوں گروہوں میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا تھا، احکام میں ج ایک ایسی چیز ہے جس کے اہل عرب مدت سے خوگر تھے، اس کے ساتھ وہ ان کے مذاق کی چیز تھی، خلائق کا اجتماع ایک میلے کی صورت اختیار کر لیتا تھا، جو عجم کے تمدن کا ایک لازمی جزو تھا، فخر و امتیاز کے موقعے بھی اس میں حاصل ہو سکتے تھے، گو اسلام نے اس کی اصلاح کر دی، مذکوہ بھی کوئی حد فاصل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اکثر منافقین مہموں تھے، اور یہ جاہ و فخر کا بھی ذریعہ ہو سکتی تھی، اس کے ساتھ یہ عرب کی فیاض طبیعت پر بھی گراں نہیں ہو سکتی تھی، فقرائے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بھی فطری ہے، صرف مہموں کی تحریک کی ضرورت تھی، روزہ بھی اس کا معیار نہیں قرار دیا جاسکتا، کیونکہ روزہ میں چھپے چوری کھاپی لینے کا موقع بہ آسانی حاصل ہو سکتا ہے، صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں گروہوں میں حد فاصل ہو سکتی ہے، چنانچہ قرآن پاک نے اسی قضیہ میں سستی کو منافقین کی خاص پہچان قرار دیا،

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ ۖ

اور جب وہ نماز پڑھنے کو اٹھتے ہیں تو کسلندی

(نساء - ۲۱) کے ساتھ اٹھتے ہیں،

نیز فرمایا،

وَأَنهَآ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۚ

خصوصاً خضوع و خضوع والوں کے علاوہ نماز سب

پر گراں ہے،

(نساء - ۵)

خصوصاً عشا اور فجر کی نماز کی نسبت کہ یہ رات کے اوقات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

لیس صلاة اثقل علی المنافقین من منافقین پر فجر و عشا سے زیادہ کوئی نماز

الفجر والعشاء

گران نہیں ہے،

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کسی کو عشاء اور صبح کی نمازوں میں غیر حاضر پاتے تھے تو ہم اس سے بدگمان ہو جاتے تھے؟

مدنیہ اگر نازین قبلہ کی تبدیلی جہان اور مصلحتوں سے تھی، وہاں ایک مصلحت یہ بھی تھی، کہ اس سے مخلصین اور منافقین کی تمیز ہو سکے، کہ معظّمہ کے لوگ جو کعبہ کی عظمت کے قائل تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، مدنیہ میں یہود آباد تھے، جن میں کچھ مسلمان ہو گئے تھے، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور کعبہ کی عظمت تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لئے عرب منافقین کی پہچان بیت المقدس کے قبلہ بنانے سے اور یہود منافقین کی پہچان کعبہ کے قبلہ بنانے سے ہو سکتی تھی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے،

وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلًا
لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ
اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ ۚ

اور جس قبلہ پر تم تھے اس کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا
لیکن اس لئے تاکہ ہم ان کو جو رسول کی پیروی
کرتے ہیں، ان سے الگ کر دیں جو اُلٹے
پاؤں پھر جائینگے، اور یہ قبلہ گران ہوا، لیکن

ان پر جنکو خدا نے راہ دکھائی، (لقہ ۱۷-۱۸)

یہ پہچان اور شناخت اب قیامت تک قائم رہیگی، اسی لئے آپؐ نے فرمایا کہ جس نے ہمارا دُوبیہ کھایا، اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ مسلمان ہے،

۹۔ باطل کی شکست اور حق کی خاطر ٹرنا انسان کا فرض ہے، اس فرض کے انجام دینے کے لئے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہئے، اس تیاری کا نقشہ ہماری روزانہ کی نازین ہیں، چنانچہ ابو داؤد میں ہے،

کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و انتھرت صلعم اور آپؐ کا شکر جب پہاڑی پر

لے بخاری کتاب الصلاۃ باب فضل صلاۃ العشاء فی الجماعۃ ۱۷۷ مستدرک حاکم (دلی شرطہ شیخین) جلد اول ص ۲۱۱ بخاری باب فضل استقبال القبلة

جنگ کی
تصویر

جبوشنہ اذا علوا الشنا یا کبیرا و چڑھتا تھا تو کبیر اور جب نیچے اترتا تھا، تو

اذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلوة علی ذالک. (ابوداؤد) تسبیح کہتا تھا، نماز اسی طریقے پر قائم کی گئی

صف بندی، ایک افسر (امام) کی اطاعت، تمام سپاہیوں (نمازیوں) کی باہم محبت اور دستگیری اور ایک تکبیر کی آواز پر پورے صفوف کی حرکت اور نشست و برخاست مسلمانوں کو صف جنگ کے اوصاف سکھاتی ہے، اور ان کے قواسمِ عمل کو بیدار کرتی ہے، جاڑوں میں پانچ وقت وضو کرنا نفل کے وقت دھوپ کی شدت میں گھر سے نکل کر مسجد کو جانا، عصر کے وقت ہو وعب کی دھیمیوں سے وقت نکل کر خدا کو یاد کرنا، رات کو سونے سے پہلے دعا و زاری کر لینا، صبح کو خوابِ سحر کی لذت کو چھوڑ کر حمد باری میں مصروف ہونا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم فرضی راحت و تکلیف سے بے پروا ہو کر عمل کی طاقت اپنے میں پیدا کریں، اور کام کی ضرورت کے وقت احساسِ فرض کے تقاضے کو بچا لانا ضروری سمجھیں اور اس کے لئے عارضی تکلیفوں کی برداشت کا اپنے کو خوگر بنائیں، ہفتہ میں ایک دن نماز جمعہ کے لئے شہر کے سب مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونا، دن رات کے پر آرام سے چڑ آرام وقت میں ممکن تھا، مگر اس کے لئے بھی دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ اس اجتماع اور مظاہرہ میں بھی مسلمان سپاہیانہ خصائص کے خوگر رہیں، اوّل نماز جمعہ کا ہر پابند شہادت دیگا کہ اس کی اتنی سی یہ عادت مشکلاتِ وقت کے اتفاقات میں اس کے لئے کس قدر عمدہ ثابت ہوتی ہے،

واللہ تعالیٰ
اور
بیداری

۱۰۔ تمام عبادات، بلکہ تمام مذاہب کا اصل مقصد تکمیلِ اخلاق ہے، لیکن اصلاحِ اخلاق کا سب سے بڑا

ذریعہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت بیدار، اور اثر قبول کرنے کے لئے آمادہ رہے، تمام عبادات میں صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو نفس کو بیدار رکھ سکتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ اولاً تو ہر شخص پر فرض نہیں ہیں، اس کے ساتھ روزہ سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے، حج عمر میں ایک بار ادا کرنا پڑتا ہے، اس لئے یہ فرائض نفس کے تئیں اور بیداری کا دائمی اور ہر روزہ ذریعہ نہیں ہو سکتے، برخلاف انکے

نمازوں میں پانچ بار ادا کرنی ہوتی ہے، ہر وقت وضو کرنا پڑتا ہے، سجدہ، رکوع، قیام و قعود، ہجر، خٹا، تسبیح و تہلیل، تکبیر و تشہد نے اس کے ارکان و اعمال میں تنوع و امتیاز پیدا کر دیا ہے جنہیں ہر چیز نفس میں تدریجی اثر پذیری کی قابلیت پیدا کرتی ہے، اور ہر چیز میں گھٹنہ میں چند گھنٹوں کے وقفہ سے نفس انسانی کو ہشیار اور قلب خفتہ کو بیدار کرتی ہے، اس طرح نفس کو رات دن تہمتہ ہوا کرتا ہے،

۱۱۔ نماز مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، محلہ کے تمام مسلمان جب کسی ایک جگہ دن میں پانچ دفعہ جمع ہوں، اور باہم ایک دوسرے سے ملین تو ان کی بیگانگی دور ہوگی، ان میں آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی، اس طرح وہ ایک دوسرے کی امداد کے لئے ہر وقت تیار رہیں گے، قرآن پاک نے نماز کے اس وصف اور اثر کی طرف خود اشارہ کیا ہے،

وَالْقُومُ وَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْرَقُوا
بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ لَا يَرْجُوا قَوْلَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامِ ۚ وَالْكَافِرُونَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْرَقُوا
بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ لَا يَرْجُوا قَوْلَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامِ ۚ وَالْكَافِرُونَ

اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اجتماع مسلمانوں کو جتنا بندی اور فرقہ آرائی سے بھی روک سکتا ہے، کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہیگی، تو غلط فہمیوں کا موقع کم ملیگا،

۱۲۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نماز مسلمانوں میں باہمی ہمدردی اور غمخواری کا ذریعہ بھی بنتی ہے جب امیر و غریب سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اور امر اپنی آنکھ سے غریبوں کو دیکھیں گے تو ان کی فیاضی کو تحریک ہوگی، ایک دوسرے کے دکھ درد کی خبر ہوگی، اور اس کی تلافی کی صورت پیدا ہوگی،

ابتداءً اسلام میں اصحاب صفہ کا ایک گروہ تھا، جو سب سے زیادہ مستحق اعانت تھا، یہ گروہ مسجد میں رہتا تھا صحابہ نماز کو جائے تو ان کو دیکھ کر خود بخود ہمدردی پیدا ہوتی تھی، چنانچہ اکثر صحابہ کچھور کے خوشے لیجا کر مسجد میں لٹکادیتے تھے، جس پر یہ گروہ گذر اوقات کرتا تھا، اکثر صحابہ اور خود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو

الفت
محبت

غمخواری

ساتھ لاتے اور اپنے گھروں میں کھانا کھلاتے تھے، اب بھی مساجد خیرات و صدقات کا ذریعہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے،

وَلْيَقِمْوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يَنْفِقُوْنَ (بقرہ - ۱)

اس میں سے صرف کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے

۱۳۔ اجتماعیت چونکہ ایک فطری چیز ہے، اس لئے تمام قوموں نے اس کے لئے مختلف اوقات اور
تہوار مقرر کئے ہیں، جن قوموں کو مذہبی قیود سے آزاد کیا جاتا ہے، ان میں بھی اس اجتماعیت کی نمائش
کلبوں، کانفرنسوں، ایئورسریوں، اور دوسرے جلسوں، جلوسوں، اور مظاہروں سے کی جاتی ہے لیکن
یہ اجتماعیت جہاں فائدے پہنچاتی ہے، وہاں اپنے مضر اثرات بھی ضرور پیش کرتی ہے، اجتماعیت کام چاہتی
ہے، اگر مفید کام پیش نظر نہ ہو تو وہی رنگ رلیوں، رقص و سرود، شرابخواری، قمار بازی، چوری، بد نظری
بدکاری، رشک و حسد، بلکہ قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے، میلے ٹھیلے، عرس، ہولی، تہوار جن کی مثالیں
عرب مشرکوں میں بھی ملتی تھیں، اور اب بھی ملتی ہیں، تبور پر ناجائز اجتماع، غرض تمام اجتماعی بدعات بدترین
گناہوں اور فسادوں کا مرکز بن جاتے ہیں، اب اگر ان خطرناک رسوم کا صرف انسداد ہی کیا جاتا اور ان کی
جگہ اسلام ان کے سامنے کوئی دوسری چیز پیش نہ کرتا، تو محض یہ سببی علاج کافی نہ ہوتا، ضرورت تھی کہ وہ اپنے
قومی اجتماع کے لئے کوئی مشغلہ مقرر کرے، جس سے قلب انسانی اپنی فطری پیاس کو بجھا سکے، اور اجتماعیت
پیدا ہو کر بدی کے بجائے نیکی کے رُخ کی طرف بھے، چنانچہ اسلام نے اسی لئے روزانہ جماعت کی عام نمازین
ہفتہ میں جمعہ کی نماز اور سال میں دو دفعہ عیدین کی نمازین مقرر کیں، کہ اجتماعیت کا فطری تقاضا بھی پورا ہو
اور شرکانہ بدیوں اور اخلاقی برائیوں سے بھی احتراز ہو کہ اس اجتماع کی بنیاد ہی دعوت خیر پر رکھی گئی ہے
جج کے عالمگیر مذہبی اجتماع میں دوسرے اجتماعی اور اقتصادی مقاصد کے برقرار رکھنے کے ساتھ اس کے مشاغل
بھی خدا کے ذکر اور اس کی بارگاہ میں توبہ و انابت کو قرار دیا، اس طرح اسلام کا ہر اجتماع پاکیزگی خیال اور

اجتماعیت

اخلاص عمل کی بنیاد پر قائم ہے،

۱۴۔ انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ ہنگامی کے باوجود تفضیل اور تجدد کا طالب ہے، لیکن اگر انسان کے دل و دماغ، اعضاء و جوارح ہر وقت اسی ایک کام میں مصروف رہیں، تو سکون و اطمینان، عیش و راحت، اور پچھپی کی لذت، جو ہر عمل کا آخری نتیجہ ہے، منقود ہو جائے، مفید سے مفید کام سے بھی دنیا پیچ اٹھے، اسی لئے قدرت نے اوقات کی تقسیم ایسے مناسب طریقے پر کی ہے جس میں انسان کو حرکت و سکون دونوں کا یکساں موقع ملتا رہتا ہے، رات اور دن کا اختلاف اسی بنا پر آیات الہی میں شمار کیا گیا ہے کہ اس تغیر و تبدل سے نظام عالم میں نیرنگی پیدا ہوتی ہے، اور اس تقسیم سے انسانوں میں اپنے ہر کام کی لذت قائم رہتی ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو نہ تو ہر لمحہ اور ہر لمحہ انسان پر فرض ہے، اور نہ سال میں ایک دفعہ یا عمر بھر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، بلکہ ہر روز پانچ دفعہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، صبح سے کام شروع کیا تو ظہر پر آکر توڑ دیا، پھر مغرب ہوئی، اور عصر پہنچ کر ختم ہوئی، پھر جو سلسلہ چھڑا اس کا مغرب پر خاتمہ ہوا، بعد ازیں خانگی مصروفیت شروع ہوئی اور عشا پر جا کر منتہی ہوئی، اب نیند آگئی اور صبح تک بھیری رہی، اٹھے تو دعاؤں کے اقتراح سے پھر اپنا کاروبار شروع کیا، وہ دولت مند جو جسمانی یا دماغی محنت و مشقت اور مزدوری سے اپنی روزی نہیں حاصل کرتے، وہ اس روحانی "انٹرو" (وقفہ) کے لطف سے آگاہ نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چند گھنٹوں تک ایک ہی قسم کی محنت کے بوجھ سے جو دبا جاتا تھا، وہ چند منٹ میں ہاتھ منہ دھو کر دعا و تسبیح اور نشست و برجاست کے ذریعہ اس سے ہلکا ہو گیا اور پھر سے اس نے اپنے کام کے لئے نئی قوت پیدا کر لی۔

کاموں کا
تنوع

۱۵۔ انسان کی عملی کامیابی، استقلال اور موافقت پر موقوف ہے، کہ جس کام کو اس نے شروع کیا، پھر اس پر عمر بھر قائم رہے، اسی کا نام عادات و اخلاق کی استواری، اور کیرکٹر کی مضبوطی ہے جس کام میں اس خلق کی استواری اور کیرکٹر کی مضبوطی کی تربیت ہو وہ ضرور ہے کہ روزانہ ہو، بلکہ دن میں کئی دفعہ

تربیت

نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بارے میں براہ مہونے کے لئے انسان میں، استقلال، موافقت اور مداومت شرط ہے، اس لئے انسان میں اس اخلاقی خوبی کے پیدا کرنے کا ذریعہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اس لئے قرآن پاک نے صحابہ کی مدح میں کہا،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (سورہ اعراف-۱۰) وہ جو اپنی نماز مداومت کیساتھ ادا کرتے ہیں،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

أحب العمل إلى الله أدامه وإن محبوب ترین عمل خدا کے نزدیک وہ ہے جو ہمیشہ

قل، (ابوداؤد باب ما یومر بہ من اتی الصلوۃ) کیا جائے گو وہ کم ہو،

نظم جماعت

۱۴۔ کسی قوم کی زندگی، اس کی نظم جماعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، یہی گرہ جب کھل جاتی ہے تو قوم کا شیرازہ منتشر و پراگندہ ہو جاتا ہے، اسلام میں نماز یا جماعت مسلمانوں کی زندگی کی علی مثال ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علی مثال کو عربوں کے سامنے پیش کر کے ان کی زندگی کا خاکہ کھینچا، اور بتایا کہ مسلمانوں کا یہ صفت بہ صفت کھڑا ہونا، ایک دوسرے سے شانہ سے شانہ ملانا، اور یکساں حرکت و جنبش کرنا، ان کی قومی زندگی کی مستحکم و مضبوط دیوار کا مسالہ ہے، جس طرح نماز کی درستی اس صفت اور نظام جماعت کی درستی پر موقوف ہے، اسی طرح پوری قوم کی زندگی اسی باہمی تعاون، تضامن، مشارکت، میل جول اور باہمی ہمدردی پر موقوف ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفوت کی درستی پر بہت زور دیتے تھے، اور فرماتے تھے، کہ "جب تک تم خوب مل کر کھڑے نہ ہو گے تمہارے دل بھی پیستے میں نہ ملیں گے"۔

مساوات

۱۵۔ یہی جماعت کی نماز مسلمانوں میں برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی درگاہ ہے، یہاں

امیر و غریب، کانے گورے، رومی و عیسیٰ، عرب و عجم کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب ایک ساتھ ایک درجہ او

لے صحیح بخاری کتاب الصلوۃ باب تسوۃ الصفوف عند الاقامۃ و بعداؤ و کتاب الصلوۃ باب تسوۃ الصفوف،

ایک صف میں کھڑے ہو کر خدا کے آگے سرنگون ہوتے ہیں، جماعت کی امامت کے لئے حسب نسب، نسل و خاندان، رنگ، روپ، قومیت اور غنیمت، عمدہ اور منصب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ علم و دانش، فضل و کمال اور تقویٰ و طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں شاہ و گدا، اور شریف و رذیل کی تفریق نہیں، سب ہی ایک زمین پر، ایک امام کے پیچھے، ایک صف میں دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا، اور اس برابرانہ مساوات اور انسانی برادری کی مشق دن میں پانچ دفعہ ہوتی ہے، کیا مسلمانوں کی معاشرتی جمہوریت کی یہ درگاہ کہیں اور بھی قائم ہے؟

۱۸۔ جماعت کی سلامتی بغیر ایک مفروض الطاعت امام کے ناممکن ہے، جس کے اشارہ پر تمام قوم حرکت کرے، نماز باجماعت مسلمانوں کی اس زندگی کا رمز ہے، کہ جس طرح ان کی اس عبادت کا ایک امام ہے، جس کے اشارہ پر وہ حرکت کرتے ہیں، اسی طرح قوم کی پوری زندگی کا بھی ایک امام ہونا چاہئے، جس کے اللہ اکبر کی آواز قوم کے کاروان کیلئے بانگ درا اور صداے جس ثابت ہو،

اطاعت امام کے لئے ایک طرف تو قوم میں فرمانبرداری کی قابلیت موجود ہونی چاہئے، جس کی تعلیم مقتدیون کو نماز میں ہوتی ہے، دوسری طرف امام کو اخلاق صالحہ کی ایک ایسی مثال پیش کرنی چاہئے جو ہمیشہ لوگوں کے پیش نظر رہے، نماز ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ ایک دائمی حرکت ہے، جو قوم کے اعضاء و جوارح کو ہر وقت اطاعت گزاری کے لئے تیار رکھتی ہے، اس کے ساتھ نماز پنجگانہ اور جمعہ و عیدین کی امامت خاص امام کا حق ہے، اس لئے ہر وقت قوم کو اس کے اعمال کے احتساب، اس پر کٹھنی، اس سے اثر پذیری کا موقع ملتا ہے، نماز کے اوقات خاص طور پر ایسے موزون ہیں جو ایک عیاش اور راحت طلب شخص کا پردہ فاش کر دیتے ہیں، ایک ایسا شخص جو شب بھر عیش و عشرت میں مصروف ہو، نماز صبح میں شریک نہیں ہو سکتا، ایک راحت طلب آدمی ظہر کے وقت دھوپ کی شدت برداشت کر کے شریک جماعت ہونا پسند نہیں کر سکتا، چنانچہ خلافت راشدہ کے بعد حیب بنو امیہ کا زمانہ آیا تو صحابہؓ

مرکزی اطاعت

کو خاص طور پر اس کا احساس ہوا، اور بے خوف نگاہوں نے ان پر نکتہ چینیان کیں، احادیث میں بھی اس زمانہ کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے، جس میں ائمہ وقت پر نماز ادا کرنے میں غفلت کر گئے۔
 ۱۹۔ نماز کی امامت کے لئے چونکہ سوائے علم و فضل اور تقویٰ کے کوئی اور قید نہیں ہے، اس لئے امامت کے رتبہ اور درجہ کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ہر وقت ممکن ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جماعت میں جو سب سے زیادہ صاحب علم (اقرء) ہے وہ امام بننے کا سب سے زیادہ مستحق ہے، ایک دفعہ ایک مقام سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لئے آئے، دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ ان میں سے جو صاحب سب سے زیادہ کم سن ہیں انھیں کو قرآن زیادہ یاد ہے، چنانچہ آپ نے انھیں کم سن ضحالی کو ان کا امام مقرر فرمایا، اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں میں اس کے ذریعہ سے علمی و عملی فضائل کے حاصل کرنے کی تشویق و ترغیب بھی پیدا ہوتی ہے،

۲۰۔ آنحضرت صلعم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا، یا کوئی سیاسی و قومی مشکل پیدا ہوتی، یا کوئی مذہبی بات سنانی ہوتی، تو مسلمانوں میں منادی کرائی جاتی تھی کہ الصلوٰۃ جامعۃ (نماز جمع کرنے والی ہے) سب لوگ وقت پر جمع ہو جاتے، اور اس امر اہم سے اطلاع پاتے، یا اس کے متعلق اپنے مشورے عرض کرتے، یہ گویا مسلمانوں کے مذہبی، اجتماعی، سیاسی مسائل کے مخلصانہ حل کا بھی ذریعہ تھا، جس کے لئے نماز کے تعلق سے ہر مسلمان کا مسئلہ سستی کے بہانہ بغیر جمع ہونا ضروری تھا،

ان تمام امور کو سامنے رکھنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز اسلام کا اولین شعار، اور اس کے مذہبی و اجتماعی و تمدنی و سیاسی و اخلاقی مقاصد کی آئینہ دار ہے، اسی کی شیرازہ بندی سے مسلمانوں کا شیرازہ بندھا تھا، اور اسی کی گرہ کھل جانے سے اس کی نظم و جماعت کی ہر گرہ کھل گئی ہے، مسجد مسلمانوں کے ہر قومی اجتماع کا مرکز، اور نماز اس مرکزی اجتماع کی ضروری رسم تھی جس طرح

معیار فضیلت

روزانہ کی
جلسہ عمومی

آج ہر جلسہ کا افتتاح اُس کے نصب العین کے اظہار و تعین کے لئے صدارتی خطبات سے ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان جب زندہ تھے، اُن کے ہر اجتماع کا افتتاح نماز سے ہوتا تھا، ان کی ہر چیز اُس کے تابع اور اسی کے زیرِ ہوتی تھی، ان کی نماز کا گھر ہی ان کا دارالامارہ تھا، وہی دارالشوریٰ تھا، وہی بیت المال تھا، وہی صیغہ جنگ کا دفتر تھا، وہی درس گاہ، اور وہی مسجد تھا،

جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد افراد کے باہمی نظم و ارتباط پر ہے، اور جماعت کے فائدہ کے لئے افراد کو اپنے ہر آرام و عیش اور فائدہ کو قربان کر دینا، اور اختلافِ باہمی کو تہ کر کے صرف ایک مرکز پر جمع ہو کر جماعتی ہستی کی وحدت میں فنا ہو جانا اس کے حصول کی لازمی شرط ہے، اسی کی خاطر کسی ایک کو امام و قائد و سرِ لشکر مان کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا عہد کر لینا ضروری ہے، اسلام کی نماز انھیں رموز و اسرار کا گنجینہ ہے، یہ مسلمانوں کو نظم و جماعت، اطاعت پذیری و فرمانبری، اور وحدتِ قوت کا سبق دن میں پانچ بار سکھاتی ہے، اسی لئے اس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں، اور نہ اسکی کوئی اجتماعی وحدت ہے، نہ انقیادِ امامت ہے، نہ زندگی ہے، اور نہ زندگی کا نصب العین ہے، اسی بنا پر داعیِ اسلام علیہ السلام نے یہ فرمادیا،

الھدٰی الذی بیننا و بینھم الصلوٰۃ ختم ترکھا ہمارے اور اُن کے درمیان جو معاہدہ ہے، وہ نماز

فقد کفر، (احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) ہے، جو جس نے اسکو چھوڑا، اُس نے کفر کا کام کیا،

کہ نماز کو چھوڑ کر مسلمان صرف قالبِ بے جان، شرابِ بے نشہ اور گلی بے رنگ و بو ہو کر رہ جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کا ایک ایک شعار اور ایک ایک امتیازی خصوصیت اُس سے رخت ہو جاتی ہے، اسی لئے نماز اسلام کا اولین شعار ہے، اور اسی کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے،

عرب کی روحانی اور عرب جو خدا کی عبادت سے بیگانہ تھا، وہ جس کی پیشانی خدا کے سامنے کبھی جھکی نہ تھی، وہ جس کا دل خدا کی پرستش سے لذت آستانہ تھا، وہ جس کی زبان خدا کی تسبیح و تحمید کے ذائقہ سے واقف نہ تھی، وہ جس کی آنکھوں نے شبِ بیداری کا اضطراب انگیز منظر نہیں دیکھا تھا، وہ جس کی

کاپلٹ

روحِ ربانی تسکین و تسلی کے احساس سے خالی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دفعتاً کیا ہوا؟
اب عبادتِ الہی اوسکے ہر کام کا مقصد بن گئی، اب اس کو اپنے ہر کام میں اخلاص کے سوا اور کوئی چیز
مطلوب نہ تھی، اس کی پیشانی خدا کے سامنے جھک کر پھراٹھنا نہیں چاہتی تھی، اُس کے دل کو اس لذت
کے سوا دنیا کی کوئی لذت پسند نہیں آتی تھی، اس کی زبان کو اس مزہ کے سوا اور کوئی مزہ اچھا نہ معلوم ہوتا تھا
اُس کی آنکھیں اس منظر کے سوا اور کسی منظر کی طالب نہ تھیں، اس کی روح یادِ الہی کی تڑپ اور ذکرِ الہی
کی بے قراری کے سوا کسی اور چیز سے تسلی نہ پاتی تھی،

دل را کہ مردہ بود حیاتے ز نور سید تا پوے از نسیمِ میس در شام رفت
وہ عرب جن کی حالت یہ تھی، کہ

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (نساء-۲۱) اور جو خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں،

دعوتِ حق اور فیضِ نبوت کے اثر و برکت نے ان کی یہ شان نمایاں کی، کہ دنیا کی کار و بار میں مشغول
بھی اُن کو ذکرِ الہی سے غافل نہ کر سکیں،

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ (نور-۵) ایسے لوگ جن کو کار و بار اور خرید و فروخت
کا شغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا،

اُسے بیٹھے چلتے پھرتے غرض ہر حال میں ان کے اندر خدا کی یاد کے لئے سبقت دیتی تھی،
يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى
جُنُوبِهِمْ (ال عمران-۲۰) جو خدا کو اٹھتے، بیٹھے اور لیٹتے یاد کرتے
ہیں،

راتوں کو جب غافل دنیا، نیند کے خمیر میں ہوتی، وہ بسترون سے اٹھ کر خدا کے سامنے سر بسجود اور
راز و نیاز میں مصروف ہوتے تھے،

تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ
جن کے پہلو (رات کو) خواہنگاہوں سے علیحدہ

رہتے ہیں، وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے پروردگار

سَرَّهْمُ خَوْفًا وَطَمَعًا،

کو پکارتے ہیں،

(سجود ۲-۸)

وہ جن کا یہ حال تھا کہ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلَّهِ كَعِبُونَ،

تو نہیں جھکتے،

(مرسلات ۲)

اب ان کی یہ صورت ہو گئی کہ

تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع میں جھکے ہوئے اور سجدہ میں پڑے ہوئے خدا کے فضل اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں

تَرَاهُمْ سُرُكًا سَاجِدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (فتح ۲۰)

وہ جن کے دلوں کی یہ کیفیت تھی، کہ

اور جب تمہارا خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل

وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَاظَتْ قُلُوبُ

جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بکھڑ ہو جاتے ہیں

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ (زمرہ ۵)

آفتاب نبوت کے پر تو نے ان کو رایتوں میں خشیت الہی کا جو ہر پیدا کر دیا،

وہ لوگ کہ جب خدا کا نام لیا جائے تو ان کے

الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحِلَّتْ قُلُوبُهُمْ

دل دھل جاتے ہیں،

(انفال ۱- وجہ ۵)

یہ خود قرآن پاک کی شہادتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے عمل اور تعلیم نے عرب کی روحانی کائنات میں کتنا عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا تھا، وہ تمام لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، خواہ وہ کھیتی کرتے ہوں، یا تجارت، یا محنت مزدوری، مگر ان میں سے کوئی چیز ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، قادیان کہتے ہیں کہ یہ لوگ (صحابہ) خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے لیکن جب خدا کا کوئی معاملہ پیش آتا تھا، تو یہ شغل و عمل ان کو یاد الہی سے غافل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اس کو

پوری طرح ادا کرتے تھے، حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بازار میں تھے، نماز کی تکبیر ہوئی، دیکھا کہ صحابہؓ نے فوراً دکانیں بند کر دیں اور مسجد میں داخل ہو گئے۔

صحابہؓ تمام تر راتیں خدا کی یاد میں جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کی غیر مطمئن راتوں میں بھی وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، خدا نے گواہی دی،

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ

بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو دو تہائی رات

ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ

کے قریب، اور آدھی رات اور ایک تہائی رات

مِنَ الَّذِينَ مَلَكَتْ

کے بعد اٹھتا ہے، اور تیسرے ساتھ ایک جماعت

(منزل - ۲) بھی اٹھ کر نماز پڑھتی ہے،

اس زمانہ میں صحابہؓ کو راتوں کے سوا خدا کے یاد کرنے کا موقع کہاں ملتا تھا، جلوہ دیدار کے شتاق دن بھر کے انتظار کے بعد رات کو کہیں کسی مخفی گوشہ میں جمع ہوتے تھے، ذوق و شوق سے اپنی پیشانی خدا کے سامنے زمین پر رکھ دیتے تھے، دیر تک سجدہ میں پڑے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس والہانہ انداز عبادت کو دیکھتے پھرتے تھے، قرآن پاک نے اس نظارہ کی کیفیت اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کی ہے،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي

اور اس غالب رحم واسے پر بھروسہ کر جو رات

يَوْمَ لَكَ حِجَابٌ تَقُومُ ۝ وَتَقْلُبُ فِي

کو جب تو نماز کے لئے اٹھتا ہے، اور سجدہ میں

السُّجُودِ ۝ (شعراء - ۱۱) پڑھے رہنے والوں کے درمیان آنا جانا تیرا دیکھتا ہے

مدینہ منورہ میں اگر سب سے پہلا نقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَطْعَمُوا الطَّعَامَ وَافْتَشُوا

اے لوگو! غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور سلام کو پھیلادو

سلفہ صحیح بخاری باب التجارة فی البر سرسل، فتح الباری جلد ۴ صفحہ ۲۵۳ بحوالہ عبد الرزاق،

السَّلَامُ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ بِنَاهُ، (تمندی) اور نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں،

بعض صحابہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ انھوں نے راتوں کا سونا چھوڑ دیا، آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اعتدال اور میانہ روی کا حکم دینا پڑا، چنانچہ حضرت عثمان بن مظعونؓ رات بھر نماز میں مصروف رہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ "عثمان! تمہارے جسم کا بھی تپیر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور سونو بھی"۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ صحابہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور بہت کم سوتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ نے رات کے تین حصے کر دیئے تھے ایک میں خود نماز پڑھتے تھے، دوسرے میں اُن کی بیوی، اور تیسرے میں ان کا غلام، اور باری باری سے ایک دوسرے کو جگاتا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرو ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ان کو جا کر نصیحت فرمائی، حضرت ابو درؤہؓ صحابی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ رات رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے، حضرت سلمانؓ فارسی اُن کے اسلامی بھائی تھے، ایک شب وہ اُن کے ہاں جا کر رہا ہوا تھا، جب رات کو حضرت ابو درؤہؓ عبادت کے لئے اٹھنے لگے تو حضرت سلمانؓ نے منع کیا، پچھلے پہر جب سناٹا چھایا ہوا تھا، حضرت سلمانؓ نے ان کو جگایا، کہ اب نماز کا وقت ہے، کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس نے اسلام لانے کے بعد پھر ایک وقت کی بھی نماز عہد اُتفا کی ہو، یہاں تک کہ لڑائی اور خطرہ کی حالت میں بھی وہ اس فرض سے غافل نہیں رہتے تھے، ایک صحابی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرخطر کام کے لئے کہیں بھیجا تھا، جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، ان کو خوف تھا کہ اگر کہیں ٹھہر کر عصر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا، تو وقت نکل جائے گا، اور اگر عصر میں تاخیر کی جائے تو حکم الہی کی تعمیل میں دیر ہو جائے گی، اس مشکل کا حل انھوں نے اس طرح کیا، کہ وہ اشاروں میں نماز پڑھتے جاتے اور چلتے

۱۔ ابو داؤد باب القصد فی الصلوۃ ۲۔ ابو داؤد کتاب الصلوۃ فی وقت قیام ابنی سلم من الیس ۳۔ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ باب الخشت، ۴۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، ۵۔ صحیح بخاری کتاب الصوم،

جاتے تھے سخت سے سخت مجبوری کی حالت میں بھی نماز اُن سے ترک نہیں ہوتی تھی، چنانچہ بیماری کی حالت میں وہ دوسروں کا سہارا لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے، پھر وہ جس خضوع و خشوع، محویت اور استغراق کیساتھ نماز ادا کرتے تھے، اس کا نظارہ پُر اثر ہوتا تھا، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو اُن پر اس شدت سے رقت طاری ہوتی، کہ کافر عورتوں اور بچوں تک پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا، حضرت عمرؓ نماز میں اس زور سے روتے تھے، کہ ان کے رونے کی آواز پھلی صاف تک جاتی تھی، حضرت تیمم داریؓ ایک رات تہجد کے لئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں صبح کر دی، بار بار اس کو دہراتے تھے اور مزے لیتے تھے، ع شب شود صبح وہاں مجھتا تھا با شتم، حضرت انسؓ قیام اور سجدہ میں اتنی دیر لگاتے تھے کہ لوگ سمجھتے کہ کچھ بھول گئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کسی کئی سو مرتبہ پڑھ ڈالتے تھے، اور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کوئی ستون کھڑا ہے، اور جب سجدہ میں جاتے تو اتنی دیر تک سجدہ کرتے تھے، کہ حرم محترم کے کبوتر ایک سطح جا بد سمجھ کر ان کی پیٹھ پر آکر بیٹھ جاتے تھے،

ایک رات میدان جنگ میں ایک پہاڑی پر دو صحابی پہرہ دینے کے لئے متعین ہوتے ہیں، ایک صاحب سو جاتے ہیں، اور دوسرے نماز کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن ان کو تاک کر تیر مارتا ہے جو بدن میں ترانہ دو ہو جاتا ہے، کپڑے خون سے تر تر ہو جاتے ہیں، مگر نماز کا استغراق اسی طرح قائم رہتا ہے، نماز تمام کر کے اپنے رفیق کو بیدار کرتے اور واقعہ سناتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں کہ تم نے اس وقت مجھے کیوں نہ جگایا، جواب ملتا ہے میں نے ایک پیاری سورہ شروع کی تھی، پسند نہ آیا کہ اس کو ختم کے بغیر نماز پڑھ دوں،

۱۔ ابوداؤد باب صلوٰۃ الطالب، ۲۔ نسائی کتاب الامامہ باب الحافظۃ علی الصلوٰۃ، ۳۔ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب اذبحی الا مامہ فی الصلوٰۃ، ۴۔ صحیح بخاری کتاب الحجۃ، و کتاب الصلوٰۃ، باب المسجد کیوں فی الطريق، ۵۔ اسد الغابہ تذکرہ حضرت تیمم داری، ۶۔ صحیح بخاری باب المکث بن المسجدین، ۷۔ حالات عبداللہ بن زبیرؓ، اصحاب اسد الغابہ وغیرہ، ۸۔ ابوداؤد کتاب الطہارۃ، باب الوضوء من الدم،

اس سے بھی زیادہ پُر اثر منظر یہ ہے کہ دشمنوں کی فوجیں مقابل کھڑی ہیں، تیرون کا منہ برس رہا ہے، نیزون اور تلواروں کی بھلیاں ہر طرف کوند رہی ہیں، سرگردن، دست و بازو کٹ کر رہے ہیں کہ دفتہ نماز کا وقت آجاتا ہے، فوراً جنگ کی صفیں نماز کی صفیں بن جاتی ہیں، اور ایک اللہ اکبر کی آواز کیسا تھ موت و حیات سے بے پروا ہو کر گردنیں جھکنے اور اٹھنے لگتی ہیں،

نور کا ترکا ہے، اسلام کے دائرہ کا مرکز، فاروق اعظم امام نماز ہے، پیچھے صحابہ کی صفیں قائم ہیں، دفتہ ایک شقی خنجر بکٹ آگے بڑھتا ہے، اور خلیفہ پر حملہ آور ہو کر شکم مبارک کو چاک کر دیتا ہے، آپ غش کھا کر گر پڑتے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر نماز کی صفیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف نماز پڑھانے کو آگے بڑھتے ہیں، پہلے صبح کا دو گانہ ادا ہو لیتا ہے تب خلیفہ وقت کو اٹھایا جاتا ہے،

حضرت عمر کو جس صبح کی نماز میں زخم لگا اس کے بعد کی صبح کو لوگوں نے ان کو نماز کے لئے جگایا تو بولے "ہاں جو شخص نماز چھوڑ دے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، چنانچہ اسی حالت میں کہ زخم سے خون جاری تھا، اپنے نماز پڑھی،

حضرت علی مرتضیٰ صبح کی نماز کے لئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یا صبح کی نماز میں ہوتے ہیں کہ ابن عمر کی تلوار ان کو گھائل کرتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہیں، امام مظلوم حسین بن علی کربلا کے میدان میں رونق افروز ہوتے ہیں، عزیزون اور دوستوں کی لاشیں میدان جنگ میں نظر کے سامنے پڑی ہوتی ہیں ہزاروں اشتیاق آپ کو فرماتے ہیں "ہوئے ہیں اتنے میں ظہر کا وقت آجاتا ہے، آپ دشمنوں سے اجازت چاہتے ہیں، کہ وہ اتنا موقع دیں کہ آپ ظہر کی نماز ادا کر سکیں،

لے صحیح بخاری واقعہ شہادت عمرؓ، لے موطا امام مالک کتاب الصلوٰۃ باب فیمن غلب علیہ الدم لے ریاض النضرہ للحمب الطبری جلد ۲ صفحہ ۲۴۶، مصر، لے تاریخ طبری کبیر ص ۳۴۴، ج ۱، واقعات ۱۱۱۰

نازمین جس خضوع و خشوع کا حکم ہے، صحابہ کرام نے اس کے یہ نمونے پیش کئے کہ عزیز سے عزیز چیز بھی اگر ان کے اس روحانی ذوق و شوق میں خلل انداز ہوئی، تو انھوں نے اس کو اس ذوق پر نثار کر دیا، حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک خوشنما چڑیا نے سامنے آکر چھپانا شروع کیا، حضرت ابو طلحہ دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر جب نماز کا خیال آیا تو رکعت یاد نہ رہی، دل میں کہا اس باغ نے یہ فتنہ برپا کیا، یہ کھکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (یہ باغ راہ خدا میں نذر ہے،

اسی طرح ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز میں مشغول تھے، باغ اُس وقت نہایت سرسبز و شاداب اور پھلون سے لدا ہوا تھا، پھلون کی طرف نظر اٹھ گئی، تو نماز یاد نہ رہی، جب اس کا خیال آیا تو دل میں نادم ہوئے کہ دنیا کے مال و دولت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا، یہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ تھا، اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے فتنہ میں مبتلا کر دیا راہ خدا میں دیتا ہوں چنانچہ حضرت عثمانؓ نے اس کو بیت المال کی طرف سے بیچا تو ۵ ہزار میں فروخت ہوا،

Handwritten text in Urdu script, likely a library or collection stamp, mentioning 'Madrassa Ahle Sunnat' and 'Fazlur Rahman Library'.

سہ یہ دونوں واقعے مولانا امام مالک کتاب الصلوٰۃ باب ما یثبک عنہما میں مذکور ہیں،

زکوٰۃ،

وَالْوَالِیَ الزَّكَاةَ

زکوٰۃ کی حقیقت اور مضمون | نماز کے بعد جس کا اہل تعلق خالق و مخلوق کے باہمی سلسلہ اور رابطہ سے ہے، اور جس کا ایک بڑا فائدہ نظام جماعت کا قیام ہے، اسلامی عبادت کا دوسرا رکن زکوٰۃ ہے جو آپس میں انسانوں کے درمیان ہمدردی، اور باہم ایک دوسرے کی امداد اور معاونت کا نام ہے، اور جس کا اہم فائدہ نظام جماعت کے قیام کے لئے مالی سرمایہ ہم پہنچانا ہے، زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے، جس کا اطلاق قیسم کے ساتھ ہر مالی اور جہانی امداد اور نیکی پر بھی ہوتا ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں ”زکوٰۃ“ صرف اُس مالی امداد کو کہتے ہیں، جو ہر اُس مسلمان پر واجب ہے، جو دولت کی ایک مخصوص مقدار کا مالک ہو،

زکوٰۃ گذشتہ مذاہب میں | زکوٰۃ بھی اُن عبادت میں سے ہے، جو تمام آسمانی مذاہب کے صحیفوں میں فرض بنائی گئی ہے، لیکن اُن کے پیروں نے اس فرض کو اس حد تک بھلا دیا تھا کہ بظاہر اُن کے مذہبی احکام کی فرست میں اس کا نام بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے اور اس کی تائید مختلف آسمانی صحیفوں سے ہوتی ہے، کہ جس طرح نماز ہر مذہب کا جزو لا ینفک تھی، اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جزو رہی ہے، بنی اسرائیل سے خدا کا جو عہد تھا، اُس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں تھیں،

اَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، (بقولہ - ۱۰) دہم نے بنی اسرائیل سے اقرار کیا تھا کہ کھڑی کعبہ

نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ،

لَئِنْ اَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ، (مائدہ - ۳) (اسے بنی اسرائیل) اگر تم کھڑی رکھتے نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ

حضرت اسماعیل کے ذکر میں ہے،

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكَتِبِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّكَ كَانُ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَ
كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (مریم-۴)

اور قرآن میں اسماعیل کا ذکر کر، بے شک وہ وعدہ
کا سچا تھا، اور وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا، اور وہ اپنے
لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتا تھا، اور وہ اپنے
رب کے نزدیک پسندیدہ تھا،

حضرت عیسیٰ کہتے ہیں،

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ
حَيًّا، (مریم-۲)

اور خدا نے مجھ کو زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ
دینے کی تاکید کی،

توراة سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر زمین کی پیداوار اور جانوروں میں ایک عشر یعنی دسواں
(اجارہ ۲۷-۳۰-۳۲) نیز ہر بیٹن برس یا اس سے زیادہ عمر والے پر خواہ امیر ہو یا غریب آدھا مثقال دینا
واجب تھا، (خروج ۳۰-۱۳-۱۵) ساتھ ہی غلہ کاٹتے وقت گرا پڑا اناج کھلیان کی منتشر بالین اور پھل والے
درختوں میں کچھ پھل چھوڑ دیتے تھے، جو مال کی زکوٰۃ تھی اور یہ علا ہر تیسرے سال واجب الادا ہوتی تھی یہ
رقم بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کیجاتی تھی، اس کا ساٹھواں حصہ مذہبی عمدہ دار پاتے تھے، دسواں حصہ
حضرت ہارون کی اولاد (لاویین) قومی خاندانی کا ہن ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی، اور ہر تیسرے سال میں
دسواں حصہ بیت المقدس کے حاجیوں کی ہمانی کے لئے رکھا جاتا تھا، اسی مد سے عام مسافروں، غریبوں، بیواؤں
اور یتیموں کو روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا، اور نقد آدھے مثقال والی زکوٰۃ کی قسم جماعت کے خیمہ دیا
مسجد بیت المقدس) اور قربانی کے ظروف و آلات کی خریداری کے خرچ کے لئے رہتی تھی،

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شریعت موسوی کے ان ظاہری قواعد میں کوئی ترمیم نہیں کی،

۱۵ انسائیکلو پیڈیا برطانیکا طبع یازدہم مضمون "خیرات" (CHARITY) باب یہودیوں میں خیرات" ۳۰-۱۶-۳۸-۲۶

بلکہ ان کی روحانی کیفیت پر زیادہ زور دیا، انجیل لوقا (۱۸-۱۰) میں ہے کہ جو اپنا عشر (زکوٰۃ) دیا، نماش، اور
خز کے لئے دیتا ہے اس سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے قصور پر نام ہے۔ اسی انجیل کے ۲۱ ویں باب کی پہلی آیت میں

”اگر کوئی دو تہذیبوں کے خزانہ میں اپنی زکوٰۃ کی بڑی رقم ڈالے، اور اس کے مقابلہ میں
کوئی غریب بیوہ غلوں، دل سے دودھ مری ڈالے، تو اس کی زکوٰۃ کا رتبہ اس دو تہذیب
کی زکوٰۃ سے کہیں بڑھ کر ہے“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ خدا کی راہ میں لٹائے،
کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے، مگر دو تہذیب کا خدا کی بادشاہت میں
داخل ہونا مشکل ہے، (متی ۱۹-۲۴)

ساتھ ہی انھوں نے خود اپنی طرف سے نیز اپنے رفیق کی طرف سے اپنی نادارمی کے باوجود آدھے مقال
والی زکوٰۃ ادا کی ہے، (متی ۱-۲۴)

توراة کے زمانہ میں چونکہ دولت زیادہ تر صرف زمین کی پیداوار اور جانوروں کے گلّوں تک محدود
تھی، اس لئے انہیں دونوں چیزوں کی زکوٰۃ کا زیادہ ذکر آیا ہے، سونا چاندی اور اُن کے سکّوں کی چونکہ قلت
تھی اس لئے اُن کی زکوٰۃ کا ذکر ایک ہی دو جگہ ہے، اسی بنا پر یہودیوں نے نقد زکوٰۃ کی اہمیت محسوس نہیں
کی علاوہ برین زکوٰۃ کی مدت کی تعیین کہ وہ ہر سال یا دوسرے یا تیسرے سال واجب الادا ہے، تصریحاً
معلوم نہیں ہوتی، نیز یہ کہ اس زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، یعنی وہ کہاں خرچ کیجائے، اس کی تفصیل بھی خود توراة
کی زبان سے کم سنائی دیتی ہے،

غرض وجوہ جو کچھ ہوں، مگر حالت یہ تھی کہ یہود نے اس فرض کو بھلا دیا تھا، اور خصوصاً عرب میں جہاں
کی دولت کے وہ تنہا مالک بن بیٹھے تھے، چند کے سوا اکثر کو اس فرض کا دھیان بھی نہ تھا، قرآن نے
ان کو یاد دلایا کہ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
(اور تم نبی اسرائیل سے معاہدہ تھا کہ نماز پکڑی رکھنا

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے

(بقیہ ۴-۱۰) تھوڑے اور تم دھیان نہیں دیتے،

عیسوی مذہب میں گو سب کچھ دینے کا حکم تھا، مگر یہ حکم ہر ایک کے لئے موزون نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا تھا۔ دوسرے مذہبوں میں بھی اگرچہ خیرات اور دان کرنے کے احکام موجود تھے، تاہم ان کے لئے کوئی نظام اور اصول مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہر شخص پر قانوناً کوئی رقم واجب الادا تھی، جس کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہو سکتا تھا،

اسلام کی اس راہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس بارے میں بھی اپنا کیلی کار نامہ انجام دیا، اس نے

تکمیل

نہایت خوبی اور وقت نظر کے ساتھ، زکوٰۃ کا پورا نظام تیار کیا، انسان کے مالی کاروبار کا معیار عموماً سالانہ آمدنی سے قائم ہوتا ہے، اس لئے اسلام نے زکوٰۃ کی مدت سال بھر کے بعد مقرر کی، اور ہر سال اس کا ادا کرنا ضروری قرار دیا، ساتھ ہی اس نے دولت کے تین سرچشمے قرار دیئے، سونا چاندی اور جانور اور پیداوار اور ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شرحیں مقرر کیں، سونے چاندی میں چالیسواں حصہ اور پیداوار میں دسواں حصہ معین کیا، جانوروں کی مختلف قسموں میں ان کی مختلف تعداد پر ان کی قدر و قیمت کی کمی بیشی کے لحاظ سے مختلف شرحیں قرار دیں، پھر اس زکوٰۃ سے ہر قسم کے مصارف کی تعیین و تحدید کی، اور اس کی تحصیل وصول اور جمع و خرچ کا کام بیت المال سے متعلق کیا،

یہ تو اجمال تھا، اب تفصیلی حیثیت سے ان میں سے ہر ایک پہلو پر شریعت محمدی کی کیلی حیثیت کو نمایان کرنا ہے،

اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اسلام کی تعلیم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ وحی میں نماز کے ساتھ ساتھ جو فریضہ سب اہم نظر آتا ہے، وہ زکوٰۃ ہے، نماز حقوق الہی میں سے ہے، اور زکوٰۃ حقوق عباد میں

ان دونوں فریضوں کا اہم لازم و ملزوم اور مربوط ہونا اس حقیقت کو منکشف کرتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد کا بھی یکساں لحاظ رکھا گیا ہے، قرآن پاک میں جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے، اس کے متصل ہی ہمیشہ زکوٰۃ کا بھی بیان ہے، چنانچہ قرآن پاک میں میں مقامات پر "اقام الصلوٰۃ" کے بعد ہی اِيتَاءُ الزَّكَاةِ آیا ہے، مثلاً اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ یا اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی مدح یا اس کے دینے اور نہ دینے والوں کا تذکرہ اس کے علاوہ ہے، اس سے معلوم ہو گا کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، بارگاہِ نبوی میں اگر جب کسی نے اسلام کے احکام دریافت کئے ہیں، تو ہمیشہ آپ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیا ہے، صحیحین کی کتاب الایمان میں اس قسم کی متعدد حدیثیں ہیں جنہیں یہ ترتیب ملحوظ رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ اسلام کے شرائطِ بیعت میں داخل کی گئی ہیں، چنانچہ حضرت جریر بن عبد اللہؓ بھی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تین باتوں پر کی تھی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا، وفد عبد القیس نے سہ ماہ میں نبوت کے آستانہ پر حاضر ہو کر جب اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپ نے اعمال میں پہلے نماز پھر زکوٰۃ کو جگہ دی، سہ ماہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسلام کا داعی بنا کر مین بھیجا ہے، تو اسلام کے مذہبی فرائض کی یہ ترتیب بتائی کہ پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، جب وہ یہ جان لیں تو ان کو بتانا کہ دن میں پانچ وقت کی نماز ان پر فرض ہے، جب وہ نماز پڑھ لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے دو تہمذون سے لیکر ان کے غریبوں کو دینی جائیگی صحابہ میں جو لوگ شریعت کے راز دان تھے وہ اس نکتہ سے اچھی طرح واقف تھے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہل عرب نے بغاوت کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے ان کے خلاف تلوار کھینچی، حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا

یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول صفحہ ۱۵۱ میں، صحیح بخاری جلد دوم صفحہ ۱۹۰ کتاب الزکوٰۃ جلد اول،

کہ جو توحید کا قائل ہو اس کا خون روانہ نہیں اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر لیا میں اس سے لڑوں گا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، خدا کی قسم! جو رسول اللہؐ صلعم کے زمانہ میں بھیڑ کا ایک بچہ بھی دیتا تھا وہ اس کو دینا پڑیگا! حقیقت میں یہ ایک لطیف نکتہ تھا جسکو صرف شریعت کا محرم اسرار سمجھ سکتا تھا، اس نے سمجھا اور امت کو سمجھایا اور سب نے اس کے سامنے اطاعت کی گردن جھکا دی،

نماز اور زکوٰۃ کے باہمی ارتباط کی ایک اور وجہ بھی ہے، اسلام کی تنظیمی زندگی صرف دو بنیادوں پر قائم ہے، جن میں سے ایک روحانی اور دوسری مادی ہے، اسلام کا نظام روحانی نماز باجماعت سے جو کسی مسجد میں ادا ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، اور نظام مادی زکوٰۃ سے جو کسی بیت المال میں جمع ہو کر تقسیم ہو، مرتب ہوتا ہے، اسی لئے یہ دونوں چیزیں، اسلام میں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں، اور ان کی انفرادی حیثیت کیسے ان کی اجتماعی حیثیت پر بھی شریعت محمدیؐ نے خاص زور دیا ہے، نماز جس طرح جماعت اور مسجد کے بغیر بھی انجام پا جاتی ہے، لیکن اپنی فرضیت کے بعض مقاصد سے دور ہو جاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بیت المال کی مجتمع صورت کے علاوہ بھی ادا ہو جاتی ہے، مگر اس کی فرضیت کے بعض اہم مقاصد فوت ہو جاتے ہیں یہی سبب ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں جب بعض قبیلوں نے یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہ کریں گے بلکہ بطور خود اس کو صرف کر دیں گے، تو شریعت محمدیؐ کے شناساے راز نے ان کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا، اور بزور ان کو بیت المال میں زکوٰۃ داخل کرنے پر مجبور کیا، کہ اگر ان کی یہ بات تسلیم کر لی جاتی، تو اسلام کی وحدت کا سرشتہ اسی وقت پارہ پارہ اور مسلمانوں کی امامت و جماعت کا نظام

۱۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول ص ۱۵۱، ۱۵۲ در حقیقت حضرت ابو بکر صدیقؓ کے طرز عمل کا ماخذ قرآن پاک کی یہ آیت تھی، مَا تَشْكُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ... فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (توبہ - ۱۰) ان مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ۔ تو اگر وہ توبہ کریں اور نماز کھڑی کریں اور زکوٰۃ دین تو ان کو آزادی دے دو نیز دیکھو صحیح بخاری جلد دوم ص ۱۹۹ باب گراہتہ الاختلاف،

اسی وقت درہم برہم ہو جاتا،

الغرض زکوٰۃ یا دوسرے الفاظ میں غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں کی دست گیری، مسافروں کی امداد، یتیموں کی خبر گیری، بیواؤں کی نصرت، غلاموں اور قیدیوں کی اعانت، نماز کے بعد اسلام کی عبادت کا دوسرا رکن ہے، اور اس فرض کی یہ سب سے پہلی اہمیت ہے جو مذہب کی تاریخ میں نظر آتی ہے،

زکوٰۃ کا آغاز اور تدریج تکمیل

جس طرح عام نماز کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا اور مدینہ آکر وہ رفتہ رفتہ تکمیل کو پہنچی، اسی طرح زکوٰۃ یعنی مطلق مالی خیرات کی ترغیب بھی ابتدا سے اسلام ہی سے شروع ہوئی

لیکن اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا، بعض مورخوں اور محدثوں کو اس بنا پر کہ سترہ مین زکوٰۃ کی فرضیت کی تصریح ملتی ہے، اس سے پہلے کے واقعات میں جو زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، اس سے پریشانی ہوئی ہے، حالانکہ شروع اسلام میں زکوٰۃ کا لفظ صرف خیرات کا مراد تھا، اس کی مقدار، نصاب سال، اور دوسری خصوصیتیں جو زکوٰۃ کی حقیقت میں داخل ہیں، وہ بعد کو رفتہ رفتہ مناسب حالات کے پیدا ہونے کے ساتھ تکمیل کو پہنچیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف دو لفظوں سے مرکب ہے، خدا کا حق اور بھائیوں کا حق، پہلے لفظ کا منظر عظیم نماز، اور دوسرے کا زکوٰۃ ہے، اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق جب بلند ہوئی، تو اس پکار کی ہر آواز، انہیں دو لفظوں کی تفصیل و تشریح تھی انھیں صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بشت سے پہلے غار حرا میں چھپ کر خدا کی یاد (نماز) میں مصروف رہتے تھے، اسی طرح بیکس اور لاچار انسانوں کی دستگیری (زکوٰۃ) بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بشت کے وقت آپ کی نسبت فرمایا، "آپ قرابتداروں کا حق پورا کرتے ہیں، قرصداروں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریب کو کھاتے ہیں، امان کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو مصیبتوں میں مدد دیتے ہیں، غور کرو کیا زکوٰۃ انہیں فرائض کے مجموعہ کا نام نہیں ہے؟ اس بنا پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ نماز اور زکوٰۃ تو آم ہیں، اور انہیں دو اجا

لئے صحیح بخاری جلد اول باب اول،

حقیقتوں کی تشریح کا نام اسلام ہے،

سورہ مدثر اگرچہ وحی کی ابتدائی سورہ ہے، لیکن اس سرزمین میں وہ تمام بیج موجود ہیں جن سے آگے چل کر رفتہ رفتہ احکام اسلامی کا عظیم الشان تناور درخت تیار ہوا، اس میں نماز کی تمام تفصیلات کو صرف ایک لفظ میں ادا کیا گیا ہے،

وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، (مدثر-۱) اور اپنے پروردگار کی بڑائی کر،

پروردگار کی بڑائی نماز کی روح ہے جو اس سورہ میں موجود ہے، اس کے بعد ہے،

وَلَا تَسْبَحْهُ سُبْحًا، (مدثر-۱) اور بدلا بہت چاہنے کے لئے کسی پر امان نہ کر،

یہی بیج جو جس سے مسائل زکوٰۃ کے تمام برگ و بار پیدا ہوئے ہیں، مدثر کے بعد سورہ مزمل اتری

اس میں بہ تصریح دونوں حکم موجود ہیں، اور زکوٰۃ کی کسی قدر تفصیل بھی لگی ہوئی ہے،

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا، اور نماز کھڑی کرو، اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا کر

اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَكُمْ مَوْلًا لِّأَنْفُسِكُمْ، دو، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے واسطے اس کو خدا

مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَوْفَىٰ، کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ پاؤ گے،

بہشت کے پانچویں سال جب حضرت جعفر وغیرہ ہجرت کر کے جہنم گئے ہیں، اور نجاشی نے اپنے

دربار میں بلا کر ان سے اسلام کی حقیقت اور اس کی تعلیمات دریافت کی ہیں، اور حضرت جعفرؓ نے اس کے

جواب میں جو تقریر کی ہے، اس میں ہے، اور وہ پیغمبرؐ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اور

زکوٰۃ دین، اس سے معلوم ہوا کہ عام زکوٰۃ یا مالی خیرات کا آغاز اسلام کی ابتدا ہی میں ہو چکا تھا اور وہ خدا

کے (جو تقریباً ۵۷ھ میں آیا تھا) سوال کے جواب میں اپنے جن احکام کی تعلیم دی، ان میں ایک زکوٰۃ

بھی تھی، ۵۷ھ میں جب نجاشی نے نامہ مبارک پہنچنے کے بعد، اہل سفیان سے جو اس وقت تک کافر تھے

اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو انھوں نے دوسری چیزوں کے ساتھ زکوٰۃ و صدقہ کا بھی تذکرہ کیا، ان واقعات سے بخوبی واضح ہے کہ شہ سے پہلے بلکہ ہجرت سے بھی پہلے بشت کے بعد ہی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تعلیم بھی موجود تھی،

لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم صرف نظریوں کا پیش کرنا نہ تھا، بلکہ امت کو عملاً اسلام کی تعلیمات پر کاربند بنانا تھا، اس لئے حالات کے اقتضار اور مناسبت کے ساتھ ساتھ تعلیمات کے تفصیلی اجزاء اور ان کے متعلق احکام کی تشریح آہستہ آہستہ تکمیل کو پہنچائی گئی، مگر معظہ بین مسلمانوں کی پریشانی پر اگندگی، شکستہ حالی اور غربت و مسکینی کی جو کیفیت تھی اس کی بنا پر اتنا ہی اُن کے لئے بہت تھا، کہ وہ کسی قسم و مسکین اور بھوکے کو کھانا کھلا دیں، چنانچہ اس زمانہ میں ہی قسم کے خیرات کی تعلیم دی گئی،

وَمَا آدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ فَلَوْ رَقَبَةٌ
أَوْ لَطْعَانٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَةٍ، يَتِيمًا
ذَا مَتَرَبَةٍ، أَوْ مُسْكِينًا ذَا مَتَرَبَةٍ،
اور تو کیا سمجھا کہ وہ گھائی کیا ہے کسی دق ضرر یا
قیدی یا غلام کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن
میں ناتے کے کسی بن باپ کے بچہ کو یا خاک میں
پڑے ہوئے کسی محتاج کو کھانا کھلانا، (بلد-۱)

عام قریش پر جنھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسانی ہمدردی کی پکار کو نہیں سنا، عتاب آیا،

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا
يُحِضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، (ماعونہ-۱)
کَلَّا بَلْ لَا تَكْرَهُونَ الْيَتِيمَ وَلَا
تُخَافُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، (فجر-۱)
وہی ہے جو بن باپ کے بچہ کو دھکا دیتا ہے اور
غریب کے کھلانے پر اپنے کو آمادہ نہیں کرتا،
یہ بات نہیں، بلکہ بن باپ کے بچہ کی تم عزت نہیں کرتے اور
آپیں محتاج کے کھلانے کی تاکید نہیں کرتے،

لے صحیح بخاری جلد اول آغاز کتاب الزکوٰۃ و کتاب التفسیر

اور مسلمانوں کے اخلاص، باہمی ہمدردی، اور ان کے جذبہ ترحم کی تعریف فرمائی، کہ

وَلْيُطْعَمُونَ الطَّاعَةَ عَلَى حُبِّهِ مَشْكِيئًا
اور وہ دعا جتند ہونے کے باوجود محتاج یتیم، اور
يَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ
یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو
لَا نُزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا،
صرف خدا کے لئے کھلاتے ہیں، تم سے نہ بڑھاتا ہے

ہیں نہ شکریہ،

(دھر-۱)

مدینہ منورہ اگر جب مسلمانوں کو کسی قدر اطمینان ہوا اور انھوں نے کچھ اپنا کاروبار شروع کیا تو روزہ
کے ساتھ ساتھ ستمہ میں صدقہ الفطر واجب ہوا، یعنی یہ کہ سال میں ایک دفعہ عید کے دن نماز سے
پہلے ہر مسلمان میر سوا سیر غلہ خدا کی راہ میں خیرات کرے، تاکہ غریب و محتاج بھی اپنی عید کا دن پیٹ بھر کر
خوشی اور مسرت سے گزاریں، اس کے بعد مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی عام طور سے تاکید لگائی، انھوں
نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! ہم کیا خیرات کریں،

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، (بقہ-۵۷)

وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خیرات کریں،

ارشاد ہوا،

قُلِ الْخَفْوُ، (بقہ-۵۷-۵۸)

کہہ دو (سے پنیر) کہ تمہاری ضرورت سے جو کچھ بچ

رہے، (اسکو خیرات کرو)

یہ زکوٰۃ کی تعیین کی راہ میں اسلام کا پہلا قدم ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابن عمرؓ کا قول نقل کیا ہے،
جس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار و نصاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا، کہ جو کچھ
بچے وہ خدا کی راہ میں خیرات کر دیں، آئندہ کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھیں، کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی حالت
اسی کی تھی، کچھ دنوں کے بعد جب مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئیں، زمینیں اور جاگیریں ہاتھ آئیں تجارت کی آمدنی
شروع ہوئی تو حکم ہوا،

سے بچ کر
طبعی طور پر
سے بچ کر زکوٰۃ
میں سے بچ کر
طبعی طور پر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
اے مسلمانو! اپنی کمائی میں سے کچھ اچھی چیزیں
جو ہم تمہارے لئے زمین سے پیدا کریں، اس میں سے
(بقراءۃ: ۳۰-۳۱) کچھ خیرات میں دو،

مسلمانوں نے اس کی تعمیل کی تو خدا نے ان کی تعریف کی کہ
وَمِمَّا سَرَفْنَا لَهُمْ يَنْفِقُونَ،
اور ہم نے اُن کو جو روزی دی ہے اس میں
(بقراءۃ: ۱-۲) سے وہ کچھ خرچ (خیرات) کرتے ہیں،

صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھا، خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کے لئے بے قرار
رہتے تھے، چنانچہ جب تک ہم ہوا کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے، تو غریب و نادار صحابہؓ نے اگر عرض کی کہ اے
خدا کے رسول! جس کے پاس نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا وہ محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا کرے،
خود بھی فائدہ اٹھائے، اور دوسروں کو بھی صدقہ دے، انھوں نے پھر گزارش کی کہ جس میں اس کی بھی
طاقت نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا کہ وہ فریاد خواہ حاجت مند کی مدد کرے، انھوں نے پھر دریافت کیا کہ اگر
اس کی بھی قدرت نہ ہو تو؟ ارشاد ہوا ”تو وہ نیکی کا کام کرے اور برائی سے بچے یہی اُس کا صدقہ ہے“ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پُر اثر تعلیمات اور نصیحتوں کا صحابہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ اس غرض کے لئے بازار جا کر
بوجھ اٹھاتے تھے اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے،

لیکن با این ہمہ اب تک تمام عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوا تھا، اور اس لئے اُس کا
کوئی مرتب قومی نظام بھی قائم نہ تھا اور رمضان سہ ماہی کی فتح نے تمام عرب کو ایک سررشتہ میں منسلک
کر دیا، اور اب وہ وقت آیا کہ اسلام اپنا خاص نظام قائم کرے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی،

حُذِرْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

اے محمد رسول اللہ! ان کے مال میں سے

وَتَقِيْلُ كَيْفَ يَحْكُمُ

مصدقہ (زکوٰۃ) وصول کرو کہ اسکے ذریعہ سے تم ان کو

پاک و صاف کر سکو،

(توبہ - ۱۳)

چنانچہ اس کے بعد نئے سال یعنی محرم ۹۵۷ھ میں زکوٰۃ کے تمام احکام و قوانین مرتب ہوئے، اس کی وصولی کے لئے تمام عرب میں محصلون اور عاملون کا تقرر ہوا، اور باقاعدہ ایک بیت المال کی صورت پیدا ہوئی، یہ تمام احکام و قوانین سورہ برات میں مذکور ہیں، جو شہ ۹۵۷ھ کے آخر میں نازل ہوئی ہے،

زکوٰۃ کی مدت کی تعیین | اسلام سے پہلے زکوٰۃ کی مدت کی تعیین میں بڑی افراط و تفریط تھی، تو راتہ میں جو عشر

یعنی دسواں حصہ مقرر کیا گیا تھا، وہ تین سال میں ایک دفعہ واجب ہوتا تھا، (استثنا ۱۴-۲۸) اور انجیل

میں کسی مدت اور زمانہ کی تعیین ہی نہ تھی، اس بنا پر زکوٰۃ کی تنظیم کے سلسلہ میں سب سے پہلی چیز اس کی مدت کا

تعیین تھا، کہ وہ نہ تو اس قدر قریب اور مختصر زمانہ میں واجب لاوا ہو کہ انسان بار بار کے دینے سے اکتا جائے

اور بجائے خوشی اور دلی رغبت کے اس کو ناگوار اور جبر معلوم ہو، اور نہ اس قدر لمبی مدت ہو کہ غریبوں کو ہنگاموں

اور قابل امداد لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے طویل انتظار کی سخت تکلیف اٹھانی پڑے،

اسلام نے اس معاملہ میں دنیا کے دوسرے مالی کاروبار کو دیکھ کر ایک سال کی مدت مقرر کی، کیونکہ

تمام تمدن دنیا نے خوب سوچ سمجھ کر اپنے کاروبار کے لئے ۱۲ مہینوں کا سال مقرر کیا ہے، جس کی وجہ

یہ ہے کہ آمدنی کا اصلی سرچشمہ زمین کی پیداوار ہے، اور اس کے بعد اس پیداوار کی خود یا اس کی بدلی ہوئی

شکلون کی صنعتی صورت کا بنانا اور ان کا بیوپار کرنا ہے، آمدنی کے ان تمام ذریعوں کے لئے یہ ضروری ہے،

کہ سال کے مختلف موسم اور فصلیں، جاڑا، گرمی، برسات، ربيع اور خریف گزر جائیں تاکہ پورے سال کے

آمد و خرچ اور نفع و نقصان کی میزان لگ سکے، اور زمیندار کا شتہ کار، تاجر، نوکر، صنعت، ہر ایک اپنی

آمدنی و سرمایہ کا حساب کتاب کر کے اپنی مالی حالت کا اندازہ لگا سکے، بڑے جانوروں کی پیدائش اور نس

کی انفریش میں بھی اوسطاً ایک سال لگتا ہے، ان تمام وجوہ سے ہر منظم جماعت، ہر حکومت اور ہر قومی نظام نے محصول اور ٹیکس وصول کرنے کی مدت ایک سال مقرر کی ہے، شریعت محمدی نے بھی اس بارہ میں اسی طبعی اصول کا اتباع کیا ہے، اور ایک سال کی مدت کی آمدنی پر ایک دفعہ اس نے زکوٰۃ کی رقم عائد کی ہے، چنانچہ اس کا کھلا ہوا اشارہ سورہ توبہ میں موجود ہے، جس میں زکوٰۃ کے تمام احکام بیان ہوئے ہیں زکوٰۃ کے بیان کے بعد ہی ہے،

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اَشْهُرٌ
مَّيِّدُنَ كِىْ كُنْتِى اللّٰهُ كَے نزدِیک بارہ مہینے ہیں
شَهْرًا فِى كِتَابِ اللّٰهِ يَكُوْنُ خَلْقَ اللّٰهِ اَشْهُرٌ
جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین
وَ اَلْاَرْضَ ، (توبہ - ۵) کو پیدا کیا،

زکوٰۃ کی مقدار | توراۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں زکوٰۃ کی مقدار، پیداوار کا دسواں حصہ تھا، اور نقد میں آدھا متقال جو امیر و غریب سب پر یکساں فرض تھا لیکن زمین کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کہیں زمین صرت بارش سے سیراب ہوتی ہے، اور کہیں نہر کے پانی سے، جہاں مزدوری اور محنت کا اضافہ ہوتا ہے، نقد دولت کے بھی مختلف اصناف ہیں، بعض مرتبہ دولت بے محنت، مفت ہاتھ آجاتی ہے، اور بعض اوقات محنت محنت کرنی پڑتی ہے، اس لئے سب کا یکساں حال نہیں ہو سکتا، انجیل نے حسب دستور اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ملہ نے علم اقتصاد سیاسی (پولیکل اکنامی) کے نہایت صحیح اصول کے مطابق دولت کے فطری اور طبعی ذرائع کی تعیین کی اور ہر ایک کے لئے زکوٰۃ کی مناسب شرح مقرر کر دی، اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت محمدیہ نے توراۃ کی قانونی تعیین اور انجیل کی اخلاقی عدم تعیین، دونوں حقیقتوں کو اپنے نظام میں جمع کر لیا، اس نے اخلاقی طور پر ہر شخص کو اجاب دیدی کہ وہ اپنا کل مال یا نصف مال یا کم و بیش جو چاہے اور جب چاہے خدا کی راہ میں دیدے، اس کا نام

سچہ کہی کی مدت جس چھ مہینے لگائے کی تو، اونٹ کی گیارہ، اور بھینس کی بارہ مہینے ہے،

اتفاق یا عام خیرات و صدقہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی فرض کر دیا کہ ہر شخص کی دولت میں غریبوں اور محتاجوں اور دوسرے نیک کاموں کے لئے بھی ایک مقررہ سالانہ حصہ ہے، اور اس کا نام زکوٰۃ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا،

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَواتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿۱﴾
 الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ
 وَالْمَحْرُومِ ﴿۲﴾ (مکسج-۱)

اس آیت سے صاف و صریح طریقہ سے یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کی دولت میں غریبوں کا جو حصہ ہے وہ متعین، مقرر، معلوم اور عملاً رائج ہے، چنانچہ قرآن پاک میں مَعْلُوم اور مَعْلُومات کے الفاظ جہاں آئے ہیں، وہاں یہی مقصود ہے، اس سے ثابت ہوا کہ عرب میں جو قوم کسی نہ کسی طرح زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اس کی جو شرح متعین اور رواج پذیر تھی، اس کو اسلام نے کسی قدر اصلاح کے بعد قبول کر لیا تھا، عرب میں اس قسم کی زکوٰۃ صرف بنی اسرائیل ادا کرتے تھے، جس کا حکم تورات میں مذکور ہے، اور اس کی شرح بھی اس میں مقرر ہے، یعنی پیداوار میں دسواں حصہ، اور نقد میں نصف مثقال، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت ربانی سے اجناس زکوٰۃ پر مختلف شرحیں مقرر فرمائیں، جو قیمت کے لحاظ سے اسی شرح معلوم کے سادی ہیں، اور ان شرحوں کو فرامین کی صورت میں لکھوا کر اپنے عامل کے پاس بھجوا دیا، یہ تحریری فرامین تدوین حدیث کے زمانہ تک بعینہ محفوظ تھے، اور تدوین حدیث کے بعد ان کو بعینہ کتب حدیث میں دُج کیا گیا جو آج تک موجود ہیں، اس تمام تفصیل کا فرج قرآن پاک میں بھی ایک حیثیت سے مذکور ہے،

یہ ظاہر ہے کہ انسان کی دولت صرف اس کی محنت اور سرمایہ کی پیداوار ہے، اس لئے اصول کا اقتضا یہ ہے کہ جس حد تک محنت اور سرمایہ کم لگتا ہو، زکوٰۃ کی مقدار اسی قدر زیادہ رکھی جائے، اور جیسے جیسے محنت بڑھتی، اور سرمایہ کا اضافہ ہوتا جائے، زکوٰۃ کی شرح کم ہوتی جائے، عرب میں یہ دستور تھا کہ قبیلوں کے سر

چوتھ وصول کرتے تھے، اسی لئے وہ اپنے سردار دن کو مزبائع (یعنی چوتھ والا) کہا کرتے تھے، شاید دوسری پرانی قوموں میں بھی یہ دستور ہو، ہندوستان میں مرہٹوں نے بھی چوتھ ہی کو راج کیا تھا، مگر چونکہ اسلام کو کھانچا اور سپاہیوں کے ساتھ زیادہ رعایت و نظر تھی، اس لئے اُس نے چار کو پانچ کر دیا، اس طرح چوتھ (۴) کے بجائے دولت کا پانچواں حصہ خدا اور رسول کا حصہ قرار پایا، جس کو رسول اور اُن کے بعد اُن کے نائب اپنے ذاتی ضروریات، اہل و عیال کے نان و نفقہ اور نادار مسلمانوں کی امداد یا حکومت اور جماعت کی کسی اور ضروری مددین صرف کر سکیں،

اس زکوٰۃ کا نام جو غنیمت کے مال پر عائد ہوتی ہے، "خمس" ہے، قرآن نے کہا،
 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 اور جان لو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے اس کا پانچواں حصہ خدا کے لئے، اور رسول کے لئے اور قربت مند کے لئے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے، (انفال - ۵)

نکتہ، اس موقع پر ایک خاص بات سمجھنے کے لائق ہے، جہاد یا دشمنوں سے لڑائی کا اصلی مقصد دین کی حمایت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے، غنیمت کا مال حاصل کرنا نہیں اور اگر کوئی صرف حصول غنیمت کی نیت سے دشمن سے لڑے تو اس کی یہ لڑائی اسلام کی نگاہ میں جہاد نہ ہوگی، اور نہ اس کا کوئی ثواب ملیگا، اس کی طرف خود قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیثوں میں اس کی تشریح فرمادی ہے، اس بنا پر حقیقت وہ مال غنیمت جو لڑائی میں دشمنوں سے ہاتھ آتا ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جو بلا قصد اور بلا محنت اتفاقاً مسلمانوں کو مل جاتا ہے، اس سے یہ نکتہ حل ہوتا ہے کہ جو سرمایہ کسی محنت کے بغیر اتفاقاً ہاتھ آئے اس میں پانچواں حصہ نظام جماعت کا حق ہے، یا حکومت کے مقررہ بالامصارف کے لئے ہوگا یہ اصول کہ جو سرمایہ بلا کسی محنت کے اتفاقاً کسی مسلمان کے ہاتھ آجائے، اس میں سے پانچواں حصہ خدا

اور رسول کا ہے، تاکہ وہ جماعت کے مشترکہ مقاصد کے صرف میں آئے، وہی ہے جس کی بنا پر "رکاز" یعنی دفینہ میں، جو کسی کو بلا محنت اتفاقاً غیب سے ہاتھ آجائے، جس (یعنی پانچواں حصہ) جماعت کے بیت المال کا حق تسلیم کیا گیا ہے،

محنت اور سرمایہ سے جو دولت پیدا ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز زمین کی پیداوار ہے، اور آٹا نے ہر قسم کی پیداوار پر عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا تھا، شریعت محمدیہ نے نہایت نکتہ سنجی کے ساتھ پیداوار کی مختلف قسموں پر مختلف شرح زکوٰۃ کی تفصیل کی، سب سے پہلے پیداوار کے ان اصناف پر زکوٰۃ مقرر ہوئی جو کچھ زمانہ تک محفوظ رہ سکتے ہیں، تاکہ ان سے حسب انتشار خانگی اور تجارتی فائدہ اٹھایا جاسکے، اور نقصان اندیشہ نہ ہو، اسی بنا پر سبزیوں اور ترکاریوں پر جو ایک دو روز سے زیادہ نہیں رہ سکتیں، کوئی زکوٰۃ مقرر نہیں فرمائی گئی، اسی طرح اس مالیت پر جس میں نشوونما اور ترقی کی صلاحیت نہیں مثلاً آلات، مکان، لباس، سامان، اسباب، سواری، قیمتی پتھران پر بھی زکوٰۃ نہیں رکھی گئی، کچھ دنوں تک باقی رہنے والی اور نشوونما پانے والی چیزیں چارہ، زمین، جانور، سونا چاندی یا ان کے سکے اور تجارتی مال، چنانچہ ان چاروں چیزوں پر زکوٰۃ مقرر ہوئی،

زمین کی دو قسمیں کی گئیں ایک وہ جس کے جوتے اور بونے کی محنت اور مزدوری کا خرچہ گونا گونا گشتکار کرتا ہے، مگر موسمی اور قلمی خصوصیت کی وجہ سے اس کے سیراب کرنے میں کاشتکار کی کسی بڑی محنت اور مزدوری کو دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بارش یا نہر کے پانی یا زمین کی فنی اور شبنم سے آپ سے آپ سیراب ہوتی ہے، اس پر بلا محنت والی اتفاقی دولت سے آدھی زکوٰۃ یعنی عشر (۱۰٪) مقرر کیا گیا، زمین کی دوسری قسم یعنی وہ جس کی سیرابی کاشتکار کی فاضلی محنت اور مزدوری سے ہو، مثلاً کوئین سے پانی نکال کر، لانا، یا نہر بنا کر پانی لانا، تو اس میں قسم اول سے بھی نصف یعنی بیسواں حصہ (۲۰٪) مقرر ہوا، نقدی سرمایہ جس کی ترقی، حفاظت، نشوونما، اور افزائش میں انسان کو شب و روز کی محنت کرنی پڑتی ہے، اور جس کی افزائش

کے لئے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس میں ہر قدم پر چوری، گم شدگی لوٹ اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، زمین کی دوسری قسم کا بھی ادھا، یعنی چالیسواں (بچہ) حصہ مقرر ہوا، (چاندروں کا ذکر آگے آتا ہے) زمین پیداوار اور نقد سرمایہ میں شرح زکوٰۃ کی کمی و بیشی کی ایک دقیق اقتصادی علت اور بھی ہے، انسان کی اہلی ضرورت جس پر اسکا جینا منحصر ہے، صرف غذا ہے، زمین کے مالکوں کو یہ چیز براہ راست خود اپنی محنت سے حاصل ہو جاتی ہے، اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سے وہ بے پروا ہو جاتے ہیں، لیکن سونے چاندی کے مالکوں اور تاجروں کی جو دولت ہے، وہ براہ راست ان کی زندگی کی اہلی ضرورت کے کام میں نہیں آتی، بلکہ مبادلہ اور خرید و فروخت کے ذریعہ سے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ کاشتکاروں کی پیداوار کو خرید کر ان کو نقد روپیہ دیتے ہیں، جس سے ان کی دوسری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، پھر وہ اس پیداوار کو لیکر گاؤں گاؤں، شہر شہر اور ملک ملک پھرتے ہیں، اور اسکی بھی اجرت ادا کرتے ہیں، نیز محنت زمین کی پیداوار حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے، اس سے بدجہا زیادہ نقد کے حصول میں صرف کرنی پڑتی ہے، سونا چاندی صدیوں کے فطری انقلابات کے بعد کہیں پیدا ہوتی ہے، اور غلہ ہر سال اور سال کی ہر فصل میں انسان کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے سونا چاندی کی قیمت کا معیار غلہ سے گران تر ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ کاشتکار اور زمینوں کے مالک عموماً دیہاتوں میں رہتے اور شہروں سے دور ہوتے ہیں، نیز وہ عموماً سونا چاندی اور سکون سے بھی محروم رہتے ہیں، اس لئے نسبتاً وہ قومی ضروریات، دین کی مالی خدمات، اور مستحقین کی امداد میں اس "انفاق" یعنی اخلاقی خیرات کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں، جن کو عموماً نقد صورت میں دولت کے مالک، اور تاجر پورا کیا کرتے ہیں، اس بنا پر بھی سخت ضرورت تھی کہ ان کے لئے قانونی خیرات کی شرح اہل زمین سے مختلف رکھی جائے،

زکوٰۃ کی شرح مقدار کی تعیین میں اس خمس والی آیت سے ایک اور نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ خمس میں چوبیس

لے یہ نکتہ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے،

امامت و حکومت کے تمام ذاتی و قومی مصارف شامل ہیں، اس لئے وہ کل کا خمس یعنی $\frac{1}{5}$ مقرر ہوا، اور زکوٰۃ کے مصارف جیسا کہ سورۃ توبہ رکوع ۸ میں مذکور ہیں، صرف آٹھ ہیں، اس بنا پر آٹھ مصارف کی شرح مقدار $\frac{1}{8}$ کا $\frac{1}{5}$ حصہ (یعنی $\frac{1}{40}$) مقرر ہوا، یعنی سونا چاندی کی زکوٰۃ میں ان آٹھ مصروفوں کے لئے مجموعی رقم چالیسواں حصہ رکھی گئی، پھر غریب کچے کہ سونا چاندی کی شرح ۲۰۰ درہم یا اس کے مثل سونا ہی ان دونوں درہموں کو ۵ پر تقسیم کر دیجئے تو ۴۰ ہو جائیگا، یہ کل زکوٰۃ کی شرحیں $\frac{1}{40}$ و $\frac{1}{40}$ و $\frac{1}{40}$ و $\frac{1}{40}$ و $\frac{1}{40}$ و $\frac{1}{40}$ و $\frac{1}{40}$ ایک دوسرے کا نصف یا ایک دوسرے کا مضاعف ہوتی چلی گئی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہو گا کہ یہ تقسیم و تجدید حساب اور اقتصادیات کے خاص ہول پر مبنی ہے جانوروں پر زکوٰۃ | توراۃ میں ہر قسم کے جانوروں میں دسواں حصہ زکوٰۃ کا ٹٹھا، لیکن چونکہ ہر قسم کے جانوروں میں نسل کی افزائش کی صلاحیت اور مدتِ افزائش (زمانہ حمل) یکساں نہیں ہوتی، نیز جانوروں میں دسویں بیسویں کا حصہ مشاع ہر تعداد پر چسپاں نہیں ہو سکتا، اس لئے ان میں دسویں بیسویں کے بجائے تعداد کے تعین کی ضرورت تھی، شریعت محمدیہ نے اس نقص کو پورا کیا، چنانچہ اسی پہلے اصول (پیدائش اور افزائش کی مدت، کیفیت اور کمیت) کی بنا پر اولاً بے نسل یا کم نسل کے جانوروں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا، مثلاً خچر، گھوڑا، (یا ہندوستان میں ہاتھی) پر کوئی زکوٰۃ نہیں، دوسرے جانوروں کی مالیت اور قوت و کیفیت افزائش کے لحاظ سے حسب ذیل شرح معین ہوئی، یہ وہ شرحاں ہیں جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت ربانی سے فیصلہ فرما کر طے کیا، اور ربانی نہیں، بلکہ فرامین کی صورت میں لکھوا کر عمال کو عنایت فرمایا تھا، اور خلفائے راشدین نے اسی کی تعلیم حدودِ حکومت میں بھجوائیں، اور جس کی تعمیل آج تک برابر بلا اختلاف ہوتی آئی ہے،

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
اونٹ	ایک سے چار تک	کچھ نہیں،

۱۷ اجار ۲۶-۳۳ حصہ کے نزدیک خیل متنازلہ اور تجارت کے گھوڑوں میں زکوٰۃ ہر سواری اور جہاد کے گھوڑوں میں نہیں

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
اونٹ	۵ سے ۹ تک	ایک بکری،
"	۱۰ " ۱۴	دو بکری،
"	۱۵ " ۱۹	تین بکریاں،
"	۲۰ " ۲۴	چار بکریاں،
"	۲۵ " ۳۵	اونٹ کا ایک سال کا بچہ
"	۳۶ " ۴۵	اونٹ کا دو سالہ بچہ،
"	۴۶ " ۶۰	تین سال کا اونٹ کا بچہ
"	۶۱ " ۷۵	چار سال کا اونٹ،
"	۷۶ " ۹۰	دو سال کے دو بچے،
"	۹۱ " ۱۲۰	تین سال کے دو بچے،
"	۱۲۰ کے بعد ہر چالیس پر	دو سال کا ایک بچہ،
"	اور ہر پچاس پر	تین سال کا ایک بچہ،
بکری	ایک سے ۹ تک	کچھ نہیں،
"	۱۰ " ۱۴	ایک بکری،
"	۱۵ " ۱۹	دو بکریاں،
"	۲۰ " ۲۴	تین بکریاں،
"	پھر ہر تیس پر	ایک ایک بکری،
گائے، بیل، بھینس	ایک سے ۹ تک	کچھ نہیں،

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
گائے، بیل، بھینس	۳۰	ایک، دو سالہ بچھڑا،
"	۴۰	تین سال کا ایک،
"	۶۰	دو سال کے دو بچھڑے،
"	۷۰	ایک تین سال اور ایک ڈس سال،
"	۸۰	تین سال کے دو،
"	۹۰	تین " تین
"	۱۰۰	دو سال کے دو اور تین سال کا ایک،
"	پھر ہر دس مین	ایک دو سالہ،

نصاب مال کی تعیین | شرح زکوٰۃ کے تعین کے سلسلہ میں شرائع سابقہ میں ایک اور کمی تھی جس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کر دی، جن دوسری شریعتوں میں قانونی خیرات کی تعیین ہے، ان میں امیر و غریب اور کم اور زیادہ دولت والوں کی تفریق نہیں کی گئی تھی، مثلاً اگر دس بیس روپے والوں، یا دس پانچ گائے اور بکری والوں سے یہ زکوٰۃ وصول کی جاتی، تو ان پر ظلم ہوتا، تو راءۃ میں غلہ اور مویشی پر جو عشر اور نقد پر جو آدھا متقال مقرر کیا گیا ہے، اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آدھے متقال کی زکوٰۃ میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ

" خداوند کے لئے نذر کرتے وقت آدھے متقال سے امیر زیادہ نہ دے اور غریب

کم نہ دے" (خروج ۳۰-۱۵)

لیکن شریعت محمدی نے اس نکتہ کو ملحوظ رکھا، اور غریبوں، ناداروں، مفروضوں، اور ان غلاموں کو جو سرمایہ نہیں رکھتے یا اپنی آزادی کے لئے سرمایہ جمع کر رہے ہیں، اس سے بالکل مستثنیٰ کر دیا، نیز دولت

کی کم مقدار رکھنے والوں پر بھی ان کی اپنی حسب خواہش اخلاقی خیرات کے علاوہ کوئی باقاعدہ زکوٰۃ عائد نہیں کی، اور کم مقدار کی دولت کا معیار بھی اس نے خود مقرر کر دیا، سونے کی زکوٰۃ کو وہی آدھا مثقال رکھا لیکن بتا دیا کہ یہ آدھا مثقال اسی سے لیا جائیگا جو کم از کم پانچ اوقیہ یعنی بیس مثقال سونے کا مالک ہو، اور ۵ اوقیہ یعنی ۲۰ مثقال سونے کی متوسط قیمت دو سو درم چاندی کے سکتے ہیں یعنی ایک اوقیہ چالیس درم کے برابر ہے، وہ کم سے کم معیار دولت جس پر زکوٰۃ نہیں حسب ذیل ہے،

نام	اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہیں،
قلعہ اور پھل	پانچ وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں،
اونٹ	پانچ عدد " " "
گائے بیل بھینس،	۳۰ عدد " " "
بھیڑ بکری،	۴۰ عدد " " "
سونا	پانچ اوقیہ (بیس مثقال) سے کم پر زکوٰۃ نہیں
چاندی	۲۰۰ درم سے کم پر زکوٰۃ نہیں،

اس معیار سے امیر و غریب کی سطون میں جو یکساں زکوٰۃ کی ناہمواری تھی وہ دور ہو گئی اور جو غریب خود زکوٰۃ کے مستحق تھے، وہ اس قومی محصول سے بری ہو گئے،

ان مذکورہ بالا اشیاء کی تعداد جنسیت کے اختلاف کی وجہ سے گو مختلف ہے، مگر مالی اعتبار سے وہ

ایک ہی معیار پر مبنی ہیں، پانچ وسق قلعہ، دو سو درم چاندی اور پانچ اوقیہ سونا درحقیقت ایک ہی معیار ہے، ایک اوقیہ جیسا کہ معلوم ہو چکا چالیس درم کے برابر ہے، اس بنا پر پانچ اوقیہ اور دو سو درم برابر ہیں

۱۔ موجودہ انگریزی حساب سے بین مثقال سونا سات تولہ کے، اور دو سو درم چاندی ۵۲ روپے کے برابر ہے،
 ۲۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ باب من یعطی الزکوٰۃ وھو الغنی جلد اول ص ۱۶۱، الصغیر المطالع لکنوز،
 ۳۔ ایک وسق وہ بوجھ ہے جس کو عادتاً ایک اونٹ اٹھا سکتا ہو،

اسی طرح ایک وقت غلہ کی قیمت اس زمانہ میں چالیس درہم، یا ہشتالہ تھی، یعنی پانچ اوقیہ اور پانچ وقت کی قیمت وہی دو سو درہم یا ۲۰ ہشتالہ ہوگی،

زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں اصلاحات

حضرت موسیٰ کی شریعت میں تین قسم کی زکوٰۃ تھی ایک اُدھے ہشتالہ سونے چاندی کی، یہ رقم جماعت کے خیمہ یا پھر بیت المقدس کی تعمیر و مرمت اور قربانی کے طلائی و نقرئی

ظروف و سامان کے بنانے میں خرچ کیجاتی تھی (خروج ۳۰-۱۳) دوسری خیرات پر تھی کہ کمیت کاٹتے اور پھل توڑتے وقت حکم تھا کہ جا بجا کونون اور گوشون میں کچھ دانے اور پھل چھوڑ دیئے جائیں، وہ غریبوں اور مساکین کا حصہ تھا، (احبار ۱۹-۱۰) اور سوم یہی کہ ہر تیسرے سال کے بعد پیداوار اور جانوروں کا دسواں حصہ خدا کے نام پر نکالا جائے، اس کے مصارف یہ تھے کہ دینے والا مع اہل و عیال کے بیت المقدس جا کر جشن منائے اور کھائے اور کھلائے، اور لادینوں میں جو موروٹی کاہن اور خدا کے گھر کے خدمتگزار ہیں، نام بنام تقسیم کیا جائے (اس کے بدلے میں وہ خاندانی وراثت سے محروم رکھے گئے تھے)، اس کے بعد یہ چیزیں بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کر دیجاتی تھیں کہ ان سے مسافروں، یتیموں، اور یتیم خانوں کو کھانا کھلایا جائے، (استثنا ۴-۱۰)

۲۶ سے ۲۹ تک)

شریعت محمدیہ نے مذہب کی حقیقت میں سب سے بڑی جو اصلاح کی،

۱- وہ عبادت میں خدا اور بندہ کے درمیان سے واسطوں کا حذف کرنا تھا، یہاں ہر شخص اپنا آپ امام اور کاہن ہے، اس بنا پر مفت خور کا ہون اور عبادت گاہوں کے خادموں کی ضرورت ساقط ہوگئی اور اس لئے زکوٰۃ کا یہ مصارف جو قطعاً بیکار تھا، کھٹے اڑ گیا،

۲- عبادت میں سادگی پیدا کر کے ظاہری رسموں اور نمائشوں سے اس کو پاک کر دیا گیا، اس لئے سونے چاندی کے سامانوں، قربانی کے برتنوں اور محرابوں کے طلائی شمعانوں کی ضرورت ہی نہیں رہی

لے ہدایہ جلد اول، باب الزکوٰۃ فی التجارة،

۳۔ حج اُن ہی پر واجب کیا گیا جن کے پاس زادراہ ہو، اس لئے ہر شخص کو خواہ مخواہ بیت اللہ جانے کی حاجت نہ رہی، اور اس لئے یہ رقم بھی خارج ہو گئی،

۴۔ زکوٰۃ کی چیز کو مالک کے ذاتی ضروریات اور کھانے میں صرف ہونے کی مانعت کر دی گئی، کہ اگر وہ مالک ہی کے ضروریات میں خرچ ہو گئی تو اس میں ایثار کیا ہوا،

۵۔ اس طرح وہ تمام سامان اور زمین جو ان مدون سے بچیں، غریبوں، مسکینوں، اور مسافروں وغیرہ کو دے دی گئیں،

گذشتہ اصلاحات کے علاوہ شریعت محمدیہ نے زکوٰۃ کے سلسلہ میں بعض اور اصلاحیں بھی کی ہیں، مثلاً ۶۔ شریعت سابقہ میں ایک بڑی تنگی یہ تھی کہ زکوٰۃ خود مستحقین کے حوالہ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ذخیرہ میں جمع ہو کر اس کا کھانا پاک کر غبار میں تقسیم ہوتا تھا، لیکن عام انسانی ضرورتیں صرف کھانے تک محدود نہیں ہیں، اس لئے شریعت محمدیہ نے اس رسم میں یہ اصلاح کی کہ غلہ یا رقم خود مستحقین کو دے دی جائے تاکہ وہ جس طرح چاہیں اپنی ضروریات میں صرف کریں،

۷۔ ایک بڑی کمی یہ تھی کہ نقد زکوٰۃ جو آدھے منتقال والی تھی، وہ بیت المقدس کے خرچ کے لئے مخصوص تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری نقد زکوٰۃ نہ تھی، شریعت محمدیہ نے میں منتقال پر آدھا منتقال نقد زکوٰۃ فرض کر کے اس کو بھی تادمہ مستحقین کے ہاتھوں میں دیدیا،

۸۔ غلہ کی صورت یہ تھی کہ سارے کا سارا بیت المقدس چلا جاتا تھا، اور وہیں سے وہ پکڑ کر تقسیم کیا جاتا تھا، یہ انتظام بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی قوم کے لئے تو شاید موزون ہو سکتا ہو، مگر ایک عالمگیر مذہب کے تمام عالم میں منتشر پیروں کے لئے یہ بالکل ناکافی تھا، اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ ہر جگہ کی زکوٰۃ اوسی مقام کے مستحقین میں صرف کی جائے،

۹۔ بعض منافقین اور دیہاتی بدوؤں کی یہ حالت تھی کہ وہ اس قسم کے صدقات کی لالچ کرتے تھے

جب تک ان کو امداد ملتی رہتی خوش اور مطمئن رہتے اور جب نہ ملتی تو وطن و مملکت کو گتے، اسلام نے ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے اور ان کی مفت خودی کی عادت بد کی اصلاح کے لئے زکوٰۃ کے جملہ مصارف کی تعیین کر دی، اور بتا دیا کہ اس کے مستحق کون لوگ ہیں اور اس رقم سے کس کس کو مدد دیا جاسکتی ہے، چنانچہ سورہ توبہ کے ساتویں رکوع میں اسکا مفصل ذکر ہے،

۱۰۔ اگر زکوٰۃ کے مصارف کی تعیین نہ کی جاتی، اور اس کے مستحقین کے اوصاف نہ بتا دیئے جاتے، تو یہ تمام سرمایہ خفاہ اور سلاطین کے ہاتھوں میں کھلنا بجاتا، اور سلطنت کی دوسری آمدنیوں کی طرح یہ بھی کئے عیش و عشرت کے پر تکلف سامانوں کے نذر ہو جاتا، اس لئے تاکید کر دی گئی کہ جو غیر مستحق اس کو لے گا، اس کیلئے یہ حرام ہے، اور جو شخص کسی غیر مستحق کو اپنی زکوٰۃ جان بوجھ کر دیگا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اسی بندش کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ تابا مکان اب تک صحیح مصارف میں خرچ ہوتی ہے،

۱۱۔ اس قسم کی مالی رقوم جب کوئی اپنے پیروں پر عائد کرتا ہے، تو اس کی نہایت قوی بدگمانی ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح اپنے اور اپنے خاندان کے لئے ایک دائمی آمدنی کا سلسلہ پیدا کرنا چاہتا ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت میں زکوٰۃ کا مستحق حضرت ہارون اور ان کی اولاد (بنو لادی) کو ٹھہرایا گیا تھا، کہ وہ خاندانی کامن مقرر ہوئے تھے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بدگمانیوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، اور اپنے خاندان کے لئے قیامت تک زکوٰۃ کی ہر تہ قطعی طور پر حرام قرار دی،

۱۲۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف قرار دیئے گئے،

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ	زکوٰۃ کا مال تو غریبوں، مسکینوں، اور زکوٰۃ کے
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي	صیغہ میں کام کرنے والوں، اور ان لوگوں کیلئے
الرِّقَابِ الْعَادِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ	ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف ملانا ہے،
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ	اور گردن چھڑانے میں جو تادان بھین ان میں

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور خدا کی راہ میں اور مسافر کے بارہ میں یہ خدا کی

طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور خدا جانتے والا اور حکمت

والا ہے اس لئے اس کی یہ تقسیم علم و حکمت پر مبنی ہے

(توبہ - ۸)

نقدار میں ان خود دار اور مستور الحال شرفاء کو ترجیح دی ہے جو دین اور مسلمانوں کے کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری یا سو پار نہیں کر سکتے اور جاہل ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور اپنی آبرو اور خود داری کو ہر حال میں قائم رکھتے ہیں چنانچہ فرمایا،

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ان مفلسوں کو دینا ہے جو اللہ کی راہ میں انکے رہے

لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

ہیں اور زمین میں (روزمری چل کرنے کے لئے)

الْجَاهِلُ أَغْنَىٰ عَنْهُمُ التَّعَفُّفُ تَعْرِفُهُمْ

چل پھر نہیں سکتے، ناواقف ان کے نامانگے کی وجہ سے

بِسَيِّئِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

ان کو بے احتیاج سمجھتے ہیں، تم ان کو ان کے چہرے سے

پہچانتے ہو، کہ وہ جاہل ہوں، وہ لوگوں سے لپکتے ہیں

(بقرہ - ۳۷)

تمام مستحقین کو درجہ بدرجہ ان کی اہمیت اور اپنے تعلق کے لحاظ سے دینا چاہئے، چنانچہ اسی سورہ میں فرمایا

وَأَقْرَبُ الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ

اور جس نے خدا کی محبت پر، (یا مال کی محبت کے

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأُولَىٰ السَّبِيلِ

باوجود) قربت مندوں، یتیموں، مسکینوں اور

وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ

مانگنے والوں، اور (غلاموں یا مقروضوں کی) گرد

چھڑانے میں مال دیا،

(بقرہ - ۲۲)

اس کے تین چار رکوع کے بعد ہے،

قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الْبَيْنُ

کو جو تم مال خرچ کرو، وہ اپنے مال باپ زینہ

الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

یتیموں، مسکینوں، اور مسافر کے لئے،

دوسرے قریب داروں سے پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قریبتمندوں اور رشتہ داروں کے دینے سے، اپنی بیگانہ
میں ترجیح

اور بے تعلق لوگوں کو دینا زیادہ ثواب کا کام ہے، اور اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی تھی، کہ اپنے
لوگوں کے دینے میں کچھ نہ کچھ نفسانیت کا، اور ایک حیثیت سے خود غرضی کا شائبہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے
ہی رشتہ دار ہیں، اور ان کا نفع و نقصان اپنا ہی نفع و نقصان ہے، لیکن درحقیقت یہ ایک قسم کا اخلاقی غلط
اور فریب تھا، ایک انسان پر دوسرے انسان کے جو حقوق ہیں وہ تاثر تعلقات کی کمی و بیشی پر مبنی ہیں،
جو بقدر قریب ہے، اتنا ہی زیادہ آپ کے حقوق اُس پر اور اس کے حقوق آپ پر ہیں، اگر یہ نہ ہو تو رشتہ داری
اور قریبتمندی کے فطری تعلقات بالکل لغو اور محل ہوجائیں، انسان پر سب سے پہلے اس کا اپنا حق ہے، پھر
اہل و عیال کا اُن کے جائز حقوق ادا کرنے کے بعد اگر سال میں کچھ بچ رہے، تو اس میں حصہ پانے
کے سب سے زیادہ مستحق قریب دار ہیں، چنانچہ وراثت اور ترکہ کی تقسیم میں اسی اصول کی رعایت لگنی ہے،

یہ سمجھنا بھی کہ اگر قریب داروں کو ترجیح دی جائے، تو دوسرے غریبوں کا حق کون ادا کرے گا، ایک
قسم کا مغالطہ ہے، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کا رشتہ دار ضرور ہے، اس بنا پر اگر ہر شخص اپنے رشتہ داروں
کی خبر گیری کرے تو کل انسانوں کی خبر گیری ہوجائگی، اس کے علاوہ اس مقام پر ایک اور غلط فہمی بھی ہے
جس کو دور ہونا چاہیے، مستحقین میں باہم ایک کو دوسرے پر جو فوقیت ہے، اس کا مدار دو چیزوں پر ہے
ایک تو دینے والوں سے ان اشخاص کے قرب و بعد کی نسبت، دوسرے ان اشخاص کی حاجتوں اور
ضرورتوں کی کمی و بیشی، قریبتمندوں کی ترجیح کے یہی نہیں ہیں کہ خواہ ان کی ضرورت کتنی ہی کم اور معمولی ہو
ان کو اُن لوگوں پر ترجیح ہے جن کی ضرورت، اور حاجتمندی ان سے کمین زیادہ ہے، بلکہ مسئلہ کی صورت یہ ہے
کہ اگر دوسرے قریب داروں کے حاجتمند ہوں اور ان میں سے ایک آپکا عزیز یا دوست یا ہمسایہ ہو تو وہ
آپ کی امداد کا زیادہ مستحق ہوگا، یعنی ضرورت اور حاجت کی مساوات کے بعد تعلقات کی کمی و بیشی ترجیح
کا دوسرا سبب بنے گی، نہ کہ پہلا سبب؟ اور یہ انسان کی فطرت ہے، کہ ایسی حالت میں وہ اپنے عزیزوں

اور دوستوں کو ترجیح دے،

فقراء اور مساکین میں سے ان لوگوں پر جو بے حیائی کے ساتھ در بدر بھیگ مانتے پھرتے ہیں، ان کو ترجیح دی گئی ہے جو فقر و فاقہ کی ہر قسم کی تکلیف گوارا کرتے ہیں، لیکن اپنی عورت و آبرو اور خود کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، یہ تعلیم خود قرآن پاک نے دی ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، آپؐ فرمایا: "مسکین وہ نہیں ہے جن کو ایک دو تھے در بدر پھرایا کرتے ہیں" صحابہؓ نے دریافت کیا پھر کون مسکین ہے ارشاد ہوا: "وہ جن کو حاجت ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ کسی سے مانگتا نہیں"۔

اس تعلیم کے دو مقصد ہیں ایک تو یہ کہ ان بھیک مانگنے والوں کو تو کوئی نہ کوئی دے ہی دیکھا، اور وہ کہیں نہ کہیں سے پاہی جائیں گے، اس لیے ان کی طرف اس قدر اعتنا ضروری نہیں، اصلی تو یہ ان مستور الحال مسکینوں کی طرف ہونی چاہئے، جو صبر و قناعت کے ساتھ فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، کہ ان کی خبر بہتوں کو نہیں ہو سکتی اور اکثر وہ امداد سے محروم رہ جاتے ہیں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ شریعت اپنی تعلیم اور عمل سے یہ ثابت کر دے، کہ بے حیاء اگر وں کی عورت اس کی نگاہ میں نہایت کم ہے، اور وہ ہر حال میں اس بے حیائی کو ناپسند کرتی ہے،

شریعت نے مصارفِ زکوٰۃ کی تعیین و تحدید اس غرض سے بھی کی ہے، تاکہ ہر شخص کو مانگنے کی ہمت نہ ہو، اور ہر کس و ناکس اُس کو اپنی آمدنی کا ایک آسان ذریعہ نہ سمجھ لے، جیسا کہ بعض منافقین اور اہل باطن نے اس کو اپنے ایمان و اسلام کی قیمت سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وحی الہی نے ان کی پردہ درسی "ان الفاظ میں

وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

اور بعضے ان میں سے ایسے ہیں جو تجھ کو (پسند نہ کر)

فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا

زکوٰۃ بانٹنے میں طعن دیتے ہیں، اگر ان کو نہیں

لے صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب المسکین الذی لا یجد غنی ولا یسئل لہ فیصدق علیہ،

مِنْهَا إِذَا هُمْ يَخِطُّونَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ ضَحَّوْا
 مَا أَتَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا
 سَيُوتُنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
 إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، إِنَّمَا الصَّدَقَتُ
 لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمَوْلَافَّةِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَأَلْفَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِنَ اللَّهِ

ملے تو راضی ہوں اور اگر نہ ملے تو وہ ناخوش
 ہو جائیں، اور کیا خوب تھا اگر وہ اس پر راضی
 رہتے، جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا
 اور کہتے کہ ہم کو اللہ پس ہے، ان کو اللہ اپنی مہربانی
 سے اور اس کا رسول دے رہیں گے، ہم کو تو
 خدا ہی چاہیے، زکوٰۃ تو حق ہے غریبوں کا، مسکینوں
 کا، اور اس کا کام کرنے والوں کا، اور ان کا چھٹا
 دل (اسلام کی طرف) پر چانا ہے، اور گردن
 چھلانے میں، اور خدا کی راہ میں، اور مسافروں میں

(توبہ: ۷۰) خدا کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے ہیں،

ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ پانے کی درخواست
 کی، آپ نے فرمایا: "اے شخص! اللہ تعالیٰ نے مالِ زکوٰۃ کی تقسیم میں کسی انسان کو بلکہ پیغمبر تک کو کوئی نصیب
 نہیں دیا ہے، بلکہ اس کی تقسیم خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اُس کے آٹھ مصرف بیان کر دیئے ہیں،
 اگر تم ان آٹھ میں ہو تو میں تم کو دے سکتا ہوں۔"

اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف | یہ آٹھوں مصارف نیکی، بھلائی اور خیر و فلاح کی ہر قسم اور ہر صنف کو محیط ہیں فقراء
 اور مساکین میں وہ تمام اہل حاجت داخل ہیں جو اپنی محنت و کوشش سے اپنی
 ہشتنگ نہ،

زردی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے بوڑھے، بیمار، اندھے، لوے، لنگڑے، مفلس، کوڑھی، یا وہ
 محنت کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ حالت میں دین و ملت کی کسی ایسی ضروری خدمت میں مصروف ہیں کہ وہ

سہ البرادۃ، کتاب الزکوٰۃ باب من یعطی الصدقة و حد الغنی،

اپنی روزی کمانے کی فرصت نہیں پاتے، جیسے مبلغین، مذہبی معلمین، بائع طالب العلم، جو الفقراء الذین
 اُحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ مِنْ أَسَى طَرَحٍ دَاخِلٍ فِيهِمْ جَسَطَرِ احْضَرَتْ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اصحاب صفہ داخل تھے، اور وہ کم نصیب بھی داخل ہیں جو اپنی پوری محنت
 اور کوشش کے باوجود اپنی روزی کا سامان پیدا کرنے سے اب تک قاصر رہے ہیں، اور فاقہ کرتے ہیں،
 وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، یعنی امام کی طرف سے مدد کی تحصیل وصول کا کام کرنے والے بھی اس میں سے
 اپنے کام کی اجرت پاسکتے ہیں، اور وَالْمَوْلَى قَوْلُهُمْ (جن کی تالیف قلوب کیجائے) میں وہ لوگ
 داخل ہیں، جنکو ابھی اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، یا جن کو اسلام پر مضبوط کرنا ہے، وَفِي الْقَابِ (گرد
 کے چھڑانے میں) اس سے مقصود وہ غلام ہیں جن کی گردنیں دوسروں کے قبضہ میں ہیں اور ان کو خرید کر
 آزاد کرنا ہے، اور وہ مقروض ہیں، جو اپنا قرض آپ کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، وَالْعَامِلِينَ زَادَ ان اُتْحَافَ
 والوں) سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جنھوں نے دوسرے لوگوں اور قبیلوں میں مصاحبت کرانے کیلئے
 کسی مالی ضمانت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، یہ مالی ضمانت ایک قومی نظام کی حیثیت سے زکوٰۃ
 کے بیت المال سے ادا کیجا سکتی ہے، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (خدا کی راہ میں) ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر قسم
 کے نیک کاموں کو شامل ہے، اور حسب ضرورت کبھی اس سے مذہبی لڑائی، یا سفر حج، یا اور دوسرے
 نیک کام مراد لئے جا سکتے ہیں، اور وَابْنِ السَّبِيلِ (مسافرین) میں مسافروں کی ذاتی مدد کے علاوہ
 مسافروں کی راحت رسانی کے سامان کی تیاری مثلاً راستوں کی دستری، پلون اور مسافر خانوں کی تعمیر
 بھی داخل ہو سکتی ہے، یہ ہیں زکوٰۃ کے وہ آٹھ مقررہ مصارف جن میں اسلام نے اس قومی و مذہبی رقم

لے کر فقہاء نے فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد دیا ہے، مگر یہ تحدید صحیح نہیں معلوم ہوتی ابھی آیت گذر چکی لَفَقَرَاءَ الَّذِينَ اُحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 یہاں فی سبیل اللہ سے بالاتفاق جہاد نہیں، بلکہ ہر نیک اور دینی کام مراد ہے، اگر فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ میں تنلیک یعنی کسی شخص کی ذاتی
 ملکیت بنا ضروری ہے، مگر ان کا استدلال جو الفقراء کے نام تنلیک پر مبنی ہے، بہت کچھ شبہ ہے، جو سکتا ہو کہ لام اتفاد ہو، جیسے خلق نکو
 مافی الارض جَمِيعًا، لے کتاب الخراج، قاضی ابو یوسف، باب الصدقات،

رقم کو خرچ کرنے کی تاکید ہے،

یہ سیکھو، غیور اور زکوٰۃ کا سب سے اہم مصروف یہ ہے کہ اس سے لگڑے، لو لے، اندھے، بوڑھے، کوڑھے، معذوروں کی امداد

مفلوج اور دوسرے معذور لوگوں کی امداد کیجائے، نادار یتیموں، یتیموں اور ان لوگوں کی خبر گیری کیجائے جو اپنی کوشش اور جدوجہد کے باوجود روزی کا سامان نہیں کر پاتے، یہ زکوٰۃ کا وہ مصروف ہے جو تقریباً ہر قوم میں اور ہر مذہب میں ضروری خیال کیا گیا ہے، اور ان مستحقین کی یہ قابلِ فیس حالت خود کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں لیکن اسلام نے ان کے علاوہ زکوٰۃ کے چند اور ایسے مصارف متروک کئے ہیں جن کی اہمیت کو خاص طور سے صرف اسلام ہی نے محسوس کیا ہے،

غلامی کا انسداد غلامی انسان کے قدیم تمدن کی سب سے بوجھل زنجیر تھی، یہ زنجیر انسانیت کی نازک گردن سے صرف اسلام نے کاٹ کر الگ کی، غلاموں کے آزاد کرنے کے فضائل بتائے، ان کے ساتھ نیکی، احسان اور حسن سلوک کی تاکید کی، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ زکوٰۃ کی آمدنی کا ایک خاص حصہ اس کے لئے نامزد فرمایا کہ اس سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے، لیکن چونکہ غلاموں کو آزاد کرنے کی پوری قیمت یا اس کی آزاد کا پورا ذریعہ ہر ایک شخص برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لئے زکوٰۃ کی مجموعی رقم سے اجتماعی طور سے اس شخص کو ادا کرنے کی صورت تجویز کی، انسانوں کے اس درماندہ طبقہ پر یہ اتنا بڑا عظیم نشان احسان کیا گیا ہے کہ جس کی قطبہ دنیا کے محبین کی فرست میں نظر نہیں آسکتی، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شریعت نے صرف اس لئے کہ انسانوں کے اس واجب الرحم فرقہ کو اپنی کھوئی ہوئی آزادی واپس ملے اپنی امت پر ایک مائی رقم واجب ٹھہرا دی، کہ اس کے ذریعہ سے نیکی کے اس سلسلہ کو اس وقت تک قائم رکھا جائے، جب تک دنیا کے تمام غلام آزاد نہ ہو جائیں، یا اس رقم کا دنیا کی تمام قوموں سے خاتمہ نہ ہو جائے،

مسافر گذشتہ زمانہ میں سفر کی مشکلات اور دقتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ یہ آسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ فرست کی امداد اور ان کے لئے سفر کے وسائل و ذرائع کی آسانی کی کتنی ضرورت تھی، صحرا اور بیابان جنگل اور

میدان آبادی اور ویرانی، ہر جگہ آنے جانے والوں کا تاتا لگا رہتا تھا، اور اب تک یہ سلسلہ قائم ہے، یہ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال، عزیز و قریب، دوست و احباب، مال و دولت سے الگ ہو کر اتفاقات اور حوادث کے سیلاب سے بہک کر کمان سے کمان بچاتے ہیں اُنکے پاس کھانے کیلئے کھانا، پینے کیلئے پانی ہونے کیلئے بستر اور ہنسنے کیلئے چادر نہیں ہوتی اور یہ حالت ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت پیش آ جاتی ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ اُن کے آرام و آسائش کا سامان کیا جائے، اسی اہول پر سرانین، کنوین، مسافر خانے پہلے بھی بنوائے جاتے تھے، اور اب بھی بنوائے جاتے ہیں،

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس اسٹیم اور بجلی کے عہد میں یہ تمام مشکلیں افسانہ کہن اور داستانِ پارینہ ہو گئی ہیں، اب ہر جگہ اچھے سے اچھے ہوٹل، تیز سے تیز سواریاں، بڑے سے بڑے بینک، اور آمد و رفت کا سامان کرنے والی کمپنیاں قائم ہو گئی ہیں، اور سفر و حضر میں کوئی فرق نہیں رہا ہے، مگر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف دولت مندوں اور سرمایہ داروں کی راحت و آسائش کے لئے ہوا ہے اور ان کے ان نئے طریقوں نے پرانے طریقوں کے پرانے آثار کو حوت غلط کی طرح مٹا دیا ہے، آج مسند دنیا کے بڑے سے بڑے پر رونق شہروں سے لے کر معمولی دیہاتوں تک میں جہان امیر اور دولت مند مسافروں کے لئے قدم قدم پر ہوٹل، ریسٹوران، قہوہ خانے اور آرام خانے موجود ہیں، وہاں اس پورے مسیحی ملک میں حضرت مسیحؑ کی طرح ایک غریب مسافر کے لئے کین سر رکھنے کی جگہ نہیں، کسی کی جیب میں جب تک کسی بینک کا نوٹ اور چیک نہیں، اس کے لئے ہوٹلوں اور اقامت خانوں کے تمام دروازے بند ہیں، کیا یہ انسانیت کے لئے رحم ہے؟ کیا یہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی ہے؟ لیکن ان تمام ملکوں کے طول و عرض میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قبضہ میں آئے، سرائوں، مسافروں، کنوین اور جہان خانوں کا وہ وسیع سلسلہ قائم ہو گیا کہ ایک غریب مسلمان اسپن کے کنارہ سے چل کر کاشغر کے ایک گاؤں میں بہ آرام و آسائش پہنچ جاتا تھا، اور ہندوستان کے اس سرے سے روم کے اس سرے

تک اہل باہل و اوطان باوطن کہتا ہوا بے خطر چلا جاتا تھا، اور آج بھی اس نظام کی بدولت اُن اسلامی ملکوں میں جو ابھی یورپ کے سرمایہ دارانہ طور و طریق سے واقف نہیں ہیں، غریب مسافروں کو وہی آرام و آسائش حاصل ہے، اور امرا اور دولتمندوں کے لئے کیا کہنا کہ ایک پرانے جہان گرد سیاح بزرگ (سعدی) کے مقولہ کے مطابق،

منعم بکود و دشت و بیابان غریب نیست ہر جا کہ رفت خیمہ زد و بارگاہ ساخت

جماعتی کاموں کے اخراجات کی صورت

جب تک منتشر افراد ایک شیرازہ میں نہیں بندھ جاتے حقیقت میں جماعت کا جو نہیں ہوتا، لیکن جماعت کے وجود کے ساتھ ہی افراد کی طرح جماعت کو بھی ضرورت پیش آتی ہیں، جماعت کے کمزوروں، معذوروں، اور مفلسوں کی مدد، جماعت اور اس کے اصول کی حفاظت کے لئے سرفروشانہ مجاہدہ کی صورت میں اس کے اخراجات کی کفالت، جماعت کی آمد و رفت اور سفر کے وسائل کی ترقی و تعمیر، جماعت کی خاطر جماعت کے مالی نقصان اٹھانے والوں، اور مقروضوں کی مدد کرنا، جماعت کے ان کارکنوں کو معاوضہ دینا، جو جماعت کی مذہبی، علمی، تعلیمی خدمات بجالائیں، اور اس رقم کی فراہمی اور نظم و نسق کے فرائض انجام دین، زکوٰۃ اسی نظام جماعت کا سرمایہ دولت ہے،

زکوٰۃ کے مقاصد فوائد زکوٰۃ کا اصلی اور مرکزی مقصد وہی ہے جو خود لفظ "زکوٰۃ" کے اندر ہے، "زکوٰۃ" کے لفظی اور اصلاحات

معنی "پاک" اور "صفائی" کے ہیں یعنی گناہ اور دوسری روحانی، قلبی اور اخلاقی برائیوں سے پاک و صاف ہونا، قرآن پاک میں یہ لفظ اسی معنی میں بار بار آیا ہے، سورہ وائس میں ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ

مراد پایا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا

دَشَّاهُ، (شمس - ۱)

نامراد ہوا، وہ جس نے اسکو میلا اور گندہ کیا،

ایک اور سورہ میں ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، (اعلیٰ - ۱)

مراد پایا وہ جو پاک و صاف ہوا،

یہ تزکیہ اور پاکی وصفائی نبوت کے اُن تین عظیم اشان خصوصیتوں میں سے ایک ہے جنکا ذکر قرآن پاک کی تین چار آیتوں میں آیا ہے،

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (بقعہ وجعہ ۱۰)
وہ نبی خدا کی آیتیں پڑھ کر اُن کو سناتا ہے اور اُن کو گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے اور اُن کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے،

تزکیہ نفس | ان آیتوں سے اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ اور تزکیہ یعنی پاکی و صفائی کی اہمیت اسلام اور شریعت محمدی میں کتنی ہے؟ یہ دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت مذہب کی اصل غایت اور نبوتوں کا اصل مقصد ہے، انسانوں کی روحانی و نفسانی بیماریوں کے بڑے حصہ کا سبب تو خدا سے خوف و رجا اور تعلق و محبت کا نہ ہونا ہے، اور اس کی اصلاح نماز سے ہوتی ہے لیکن دوسرا بڑا سبب، ماسوائے اللہ کی محبت، اور مال و دولت اور دیگر اسباب دنیا سے دل کا تعلق ہے، زکوٰۃ اسی دوسری بیماری کا علاج ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب بعض صحابہ سے باغ و بستان کی محبت کے سبب جو ان کی دولت تھی، غزوہ میں عدم شرکت کا جو م صادر ہوا ہے، اور پھر ان کی صداقت اور سچائی کے باعث خدا نے ان کو معاف کیا وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن پاک میں ارشاد ہے،

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

بِزَكَاةِهِمْ، (بقعہ ۱۳) وصاف بنا،

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے محبوب مال میں سے کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں دیتے رہنے سے انسانی نفس کے آئینہ کا سب سے بڑا رنگ جس کا نام محبت مال ہے دل سے دور ہو جاتا ہے، بخل کی بیماری کا اس علاج ہو جاتا ہے، مال کی حرص بھی کم ہو جاتی ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ ابھر جاتا ہے، شخصی خود غرضی کی بجائے جماعتی اغراض کے لئے اپنے اوپر ایثار کرنا انسان سیکھتا ہے، اور یہی وہ دہلوریں

ہیں خیر تہذیب نفس اور حسن خلق کی عمارت قائم، اور جماعتی زندگی کا نظام مبنی ہے،

قرآن مجید میں سود اور صدقہ میں جو صد فاصل قرار دی گئی ہے، وہ یہ ہے،

يَكْمَحُ اللَّهُ الْوَلَّيْطَ وَيُكْرِى الصَّدَقَاتِ (بقرة ۲۷۸) خدا سود کو گھٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا ہے،

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درحقیقت سود میں نقصان اور صدقہ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ مشاہدہ بالکل برعکس ہے، بلکہ آخری ثواب و گناہ اور برکت و بے برکتی کے فرق کے علاوہ اصلی مقصد اس سے یہ ہے کہ سود کو شخصی دولت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن جماعتی دولت کو برباد کر دیتا ہے، جس سے پوری قوم مفلس ہو جاتی ہے اور آخر وہ شخص بھی تباہ ہو جاتا ہے اور قومی صدقہ و عطائے قوم کے نہ کمانے والے افراد کی امداد ہو کر قومی دولت کا معتدل نظام باقی رہتا ہے، اور ساری قوم خوشی اور برکت کی زندگی بسر کرتی ہے، اگر سود لینے والا کبھی اتفاقی مالی خطرہ میں پڑ جاتا ہے، تو اس کی مدد کے لئے جماعت ایک انگلی تک نہیں ہلاتی، لیکن صدقہ دینے والے کی امداد کے لیے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے،

ایک اور بات یہ ہے کہ سود خوار اس قدر حرص اور طمع ہو جاتے ہیں کہ ان کو مال کی کثیر مقدار بھی کم نظر آتی ہے، اور جو لوگ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے خوگر ہوتے ہیں وہ اس قدر مستغنی اور قانع ہو جاتے ہیں کہ ان کے لئے تھوڑا مال بھی کافی ہوتا ہے، سود خوار اپنے مال کے اضافہ اور ترقی کی حرص میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس تلوار سے دوسروں کو قتل کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرتا ہے، آخر اسی تلوار سے دوسرا اس کو قتل کر کے اس کے تمام اصل و منافع پر بیک دفعہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن صدقہ و خیرات دینے والا جو دوسروں کی دولت ناجائز طریق سے نہیں لوٹتا، بلکہ خود دوسروں کو اپنے مال سے دیتا ہے، اور سلامت روی کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، اس کو کوئی دوسرا بھی نہیں لوٹتا وہ اپنے سرمایہ اور قلیل منافع کو محفوظ رکھتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے تجارتی شہروں کی منڈیاں اور کوٹیاں اس عبرت انگیز واقعہ کی پوری تصویر ہیں، اور یہ ہر روز کا مشاہدہ ہے، پھر ظاہر ہے کہ استغنا اور قناعت ایسی چیز ہے جو تمام

اخلاقی محاسن کا سنگ بنیاد ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ و حکیمانہ طریق سے، یہ ارشاد فرمایا کہ لیس الغنی من کثرة العرض ولكن الغنی غنی النفس، تو انگری دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ دل کی بے نیازی کا نام ہے، اسی حدیث کا ترجمہ سعدی نے ان لفظوں میں کیا ہے، تو انگری بدل ست نہ ہال دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ دولت آمدنی کی زیادتی کا نام نہیں، بلکہ ضروریات کی کمی کا نام ہے لیکن یہ غیر فانی دولت حرص و طمع سے نہیں، بلکہ صبر و قناعت کے بدولت حاصل ہوئی ہے، اس بنا پر کیا کسی کو زکوٰۃ و صدقہ کے مظہر مزی کی اور مصلح اخلاق ہونے میں شہمہ ہو سکتا ہے؟

سود خوار کو دوسروں کے لوٹنے سے اتنی فرصت کمان ملتی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کا فرض ادا کرے، وہ تو ہمیشہ اس تاک میں رہتا ہے کہ دوسرے مصیبتوں اور دقتوں میں پھنسیں، اور وہ اُن کی اس حالت سے فائدہ اٹھائے، لیکن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ قابل ہمدردی اشخاص کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مال و دولت سے اسکی مدد کر کے اس کے زخمِ دل پر مرہم رکھ سکیں،

باجی اعانت کی علی تدبیر | زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کا بڑا حصہ غریبوں اور محتاجوں کی امداد ہے، انسانیت کا یہ وہ طبقہ ہے جس کے ساتھ تمام مذہبوں نے ہمدردی کی ہے، اور اس کی تسلی اور تسکین کیلئے دوسری دنیا کی توقع اور اُمید کے بڑے بڑے خوش آئند الفاظ استعمال کئے ہیں، لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس کی زندگی کی یہ تلخی محض اہل مذاہب کی شیریں کلامی سے دور نہیں ہو سکتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے اور وہی پچھلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اس طبقہ کے ساتھ اپنی علی ہمدردی کا ثبوت دیا، اور اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کے لئے علی تدبیر جاری اور نافذ فرمائی، خود اپنی زندگی غریبوں اور مسکینوں کی صورت سے بسر کی اور دعا فرمائی کہ خداوند! مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا، اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا حشر کر، آپ کے گھر کا چوترا (صدقہ) غریبوں اور مسکینوں کی پناہ کا سایہ تھا، وہی آپ کی بزمِ قدس

کے مقرب درباری، اور اسلام کے معرکوں کے غلبہ جاننا زتھے، آپ کی نظر میں کسی انسان کی غربت اور
بتنگستی اس کی ذلت اور رسوائی کے ہم معنی نہ تھی، نہ دولت و امارت عزت و وقار کے مراد تھی، بلکہ
صرف نیکی اور پرہیزگاری، فضیلت و بزرگی کا اصلی معیار تھی، حضرت مسیحؑ نے فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو دل
کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انھیں کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ
اختصار و ایجاز کے ساتھ اس مطلب کو ادا فرمایا،

ان المکثرین هم المقلونؑ، جو دولت مند ہیں وہی غریب ہیں،

اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو غریب ہیں وہی دولت مند ہونگے،

پھر انھیں خوشخبری دی کہ غریب (جنکو خدا کے آگے اپنی کسی دولت کا حساب نہیں دینا ہے) دولت
داہن سے، ہم سال پہلے جنت میں داخل ہونگے،

اسلام نے ان روحانی تسلیوں اور بشارتوں کے ساتھ جو مزید کام کیا، وہ ان کی دنیاوی تکلیفوں اور
مصیبتوں کو کم کرنے کی عملی تدبیریں ہیں، جنکا نام صدقہ اور زکوٰۃ ہے، اس کی تعلیم نے اس عملی ہمدردی اور اعانت
کو صرف اخلاقی ترغیب و تشویق تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کے لئے دو قسم کی تدبیریں اختیار کیں
ایک یہ کہ ہر مسلمان کو نصیحت کی جس سے جتنا ہو اپنی دولت سے ان کی مدد کرے، یہ اخلاقی خیرات ہیں،
جس کا نام قرآن کی اصطلاح میں "انفاق" ہے لیکن چونکہ یہ اخلاقی خیرات ہر شخص کو اس ضروری نیکی پر مجبور
نہیں کرتی اس لئے ایک مقدار معین کے مالک پر ایک ایسا قانونی محصول عائد کیا جس کا سالانہ ادا کرنا اس کا
مذہبی فرض ہے، اور اس مجموعی رقوم کا بڑا حصہ غریبوں اور محتاجوں کی امداد و اعانت کے لئے مخصوص کیا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تعلیم کو ایک ناقابل تغیر دستور العمل کے طور پر اپنی امت کو ہمیشہ کے لئے سپرد فرمایا
چنانچہ اپنے معاذین جبلؓ کو اپنا نائب بنا کر یمن بھیجا، تو وہ حید اور نماز کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ یہی زکوٰۃ ہو

لے متی ۲۱: ۵ صحیح بخاری کتاب لفاق باب المکثرون هم المقلونؑ لے جات ترمذی کتاب الزہد باب اماران فقر المہاجرین یدخلون الجنة قبل ان یغنیئهم

پھر اس کی نسبت ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ

تَوَخَّذْ مِنْ غَنِيَاءَهُمْ وَتَرَدَّ عَلَىٰ

وہ ان کے دولت مندوں سے لیکر ان کے غریبوں

فَقَرِيءٍ لَهُمْ
کو لوٹا دیا جائے،

صحابہؓ نے آپ کی ہدایت کے بموجب ان دونوں قسموں کی خیراتوں پر اس شدت سے عمل کیا کہ جو استطاعت نہ بھی رکھتے تھے، وہ بازار جا کر ضروری کرتے تھے، تاکہ جو رقم ہاتھ آئے وہ غریب و مسکین بھائیوں کی اخلاقی اعانت میں خرچ کریں، اور اس معاملہ میں خود آپ نے یہاں تک اس طبقہ کی دجوئی کی کہ فرمایا: "اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو تو لطف و مہربانی سے بات ہی کرنا اس کا صدقہ ہے۔" اس سے زیادہ یہ کہ اس کی بھی ممانعت کی گئی کہ جو تمھارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو سختی سے واپس نہ کیا کرو، خدا نے تعلیم دی،

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ
تو یتیم کو دبا یا نہ کر اور نہ مانگنے والے کو
فَلَا تَقْهَرْ، (ضحیٰ-۱) جھڑک،

ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم کسی محتاج بند کی مدد کرو تو اس پر احسان مت دھرو، کہ وہ شرمندہ ہو، بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ نعمت دی اور اسکی توفیق عنایت کی، احسان دھرنے سے وہ نیکی کا پیالہ حباب کی طرح ٹوٹ کر بیٹھ جائیگا، فرمایا،

لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْكَذِبِ
تم اپنی خیرات کو احسان دھر کر یا طعنہ دے کر
(بقراءۃ-۳۶)

اس لطف، اس مدارات، اور اس دجوئی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے انسانیت کے قابل رحم طبقہ کی چارہ نوازی فرمائی، اور ہم کو باہمی انسانی محبت اور ایک دوسرے

سے صحیح بخاری، جلد دوم صفحہ ۱۰۹۶ کتاب الرد علی الجہمیہ،

کی مدد کا سبق پڑھایا، اگر یہ حکم صرف اخلاقی حیثیت سے یا صرف مبہم طریقہ سے ہوتا، یا سب کو سب کچھ دے دینے کا عام حکم دے دیا جاتا، تو کبھی اس پر اس خوبی، اس نظام، اور اس پابندی کیساتھ عمل نہ ہو سکتا، اور آج بھی مسلمانوں کے سامنے یہ راہ کھلی ہوئی ہے، اور کچھ نہ کچھ ہر جگہ اس پر عمل بھی ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمانوں میں اگر امیر کم ہین تو ویسے غریب و محتاج بھی کم ہین، جیسے دوسری قوموں میں نظر آتے ہین، تاہم افسوس ہے کہ ایک مدت سے مسلمانوں کا یہ نظام سخت ابتری کی حالت میں ہے، اور اس کی تنظیم کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر قسم کا جماعتی کام منتشر و پراگندہ ہے،

دولتمندی کی بیماریوں
کا علاج

دولتمندی اور تنول کا مسئلہ ہمیشہ سے دنیا کے مذاہب میں ایک محرکہ الآرا بحث کی حیثیت سے چلا آ رہا تھا، یہودیت کی طرح بعض ایسے مذاہب میں جنہیں نہ تو دولتندگی کوئی تحقیر کی گئی، اور نہ مفلسی و غربت کو سراہا گیا ہے، بلکہ گویا اس بحث کو ناقص چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن عیسائیت اور بودھ مت، دو ایسے مذاہب ہیں جنہیں دولت کی پوری تحقیر کی گئی ہے، عیسائیت کی نظر میں دولتندگی اور تنول، نجات کی راہ کا نشانہ ہے، بلکہ کوئی انسان اُس وقت تک نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ کچھ جو اس کے پاس ہے خدا کی راہ میں لٹا نہ دے، انجیل میں ہے کہ ایک نیکوکار دولت مند نے حضرت عیسیٰ سے نجات کا طریقہ دریافت کیا تو جواب میں فرمایا،

”اگر تو کامل ہو اچاہتا ہے تو جا کے سب کچھ جو تیرا ہے بیچ ڈال اور محتاجوں کو دے

کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملیگا، تب آ کے میرے پیچھے ہوئے“

وہ دولت مند یہ تعلیم سن کر غلین ہو کر چلا گیا، تب انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا،

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے“

بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکہ سے گزر جانا اس سے آسان ہے،

کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔“ (متی ۱۹-۲۱-۲۴)

بودہ مت نے نیک لوگوں کو ترک دنیا کی تلقین کی ہے، اور ہر قوم کی دولت سے پاک ہونے کی ہمت کی ہے، اور ایسے لوگوں کے لئے یہ سامان کیا ہے کہ جب وہ بھوکے ہوں تو بھیک کا پیالہ لیکر لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان دونوں طریقوں کو ناپسند فرمایا، اصل یہ ہے کہ اگر دولت ایسی بری چیز ہے تو اس برائی کو دوسروں کی طرف منتقل کر دینا، ان کی خیر خواہی نہ ہوئی دشمنی ہوئی، اور اگر غربت کوئی برائی کی چیز ہے تو سب کچھ دوسروں کو دیکر خود اسی حال میں بنجانا کمان کی فتنہ اور اصلاح ہے، اس لئے یہ طریقہ ہر شخص کے لئے یکساں مفید نہیں ہے، نہ نفس دولت فرشتہ کوشش اور نہ نفس غربت شیطان کو فرشتہ بناتی ہے، جس طرح دولت مندی دنیا میں ہزاروں سیہ کاریوں کی حرکت ہے اسی طرح غربت بھی دنیا کے ہزاروں جرائم کا باعث ہے، اور ان دونوں خرابیوں سے انسانوں کا بچانا ایک نبوتِ عظمیٰ کا فرض تھا، دولت پر حیثیت دولت، اور غربت پر حیثیت غربت نیک بُرا اور خیر و شر دونوں صفتوں سے پاک ہے، بلکہ نیکی کرنے کی عام صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نیکو کار دولت مند ایک نیکو کار غریب بدرجہا نیکی کے مواقع زیادہ رکھتا ہے، اسی لئے دولت اسلام کی نگاہ میں خدا کی ایک نعمت ہو، نعمت نہیں، ہنر ہے، عیب نہیں، خیر ہے، شر نہیں، چنانچہ قرآن پاک میں متعدد موقعوں پر دولت کو خیر اور فضل سے تعبیر کیا گیا ہے، اور احادیث سے بھی دولت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے،

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مرتے وقت یہ چاہا کہ اپنا سارا مال و اسباب خدا کی راہ میں دے دیں، آپ نے فرمایا کہ ”تم اہلِ عیال کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر پلے آپ کے حلقہ گوشوں میں دولت مند بھی تھے، اور غریب بھی، اور دونوں آپ کے دربار میں برابر کی حیثیت رکھتے تھے، ایک دفعہ غریبوں نے اگر عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہمارے دولت مند بھائی تو ہم سے سبقت لئے جاتے ہیں، ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ خیرات بھی کرتے

لے بخاری کتاب ابو صایا باب ان ترک در ثمتہ اغنیاء خیر من ان ینکفوا اناس،

ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، آپ نے ان کو ایک دعا سکھائی کہ یہ پڑھ لیا کرو، دولت مند صحابیوں نے یہ سنا تو وہ بھی وہ دعا پڑھنے لگے، غریبوں نے پھر جا کر عرض کی تو آپ نے فرمایا: "یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے دے۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان مسئلہ کو جو دنیا میں ہمیشہ سے غیر منفصل اور ناٹے شدہ چلا آ رہا تھا، اپنی روشن تعلیم اور تلقین کے ذریعہ سے ہمیشہ کے لئے حل کر دیا، ایک دفعہ آپ نے تقریر میں فرمایا کہ "لوگو! مجھے تمہاری نسبت جو ڈر ہے، وہ دنیا کے خیر و برکت کا ہے۔" صحابہ نے پوچھا "یا رسول اللہ! دنیا کے خیر و برکت سے آپ کا کیا مقصود ہے؟" فرمایا "دنیا کا باغ و بہار، عیش و نشاط اور مال و دولت، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! کیا بھلائی سے بھی برائی پیدا ہوتی ہے؟" سائل کا منشاء یہ تھا کہ دولت جو خیر و برکت ہے وہ فتنہ کیونکر ہو سکتی ہے؟ آپ نے سوال سن کر ذرا تامل کیا، پھر پیشانی سے پسینہ کے قطرے پوچھے، پھر فرمایا "بھلائی سے بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن دولت کی مثال ایک ہرے بھرے چراگاہ کی ہے، جس کو موسم بہار نے سرسبز و شاداب بنایا ہے، جب بعض جانور حرس و طمع میں آکر حد اعتدال سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو دیکھو وہی خیر و برکت کی چیران کی ہلاکت اور موت کا باعث ہو جاتی ہے، لیکن جو جانور اس کو اعتدال سے چرتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو وہ دھوپ کے سامنے ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر جگائی کرتا ہے، افضلہ باہر بھیک دیتا ہے، اور پھر چرے لگتی ہے، دولت ایک خوشگوار چیز ہے، تو جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے خرچ کرے تو یہ دولت اس کیلئے بہترین مددگار ہے، لیکن جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے حاصل نہیں کرتا، اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھانا چلا جاتا ہے، اور سیر نہیں ہوتا۔"

اس تقریر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کے اہم نکتہ کو واضح فرما دیا اور بتا دیا کہ نفس دولت خیر و شر میں نہیں ہے، بلکہ اس کا درست و نادرست طریقہ حصول اور جائز و ناجائز مصرف خیر و شر ہے، اگر درست طریقہ سے وہ حاصل کیجائے اور صحیح طریقہ سے خرچ کیجائے تو وہ نیکیوں اور بھلائیوں کا بہتر سے بہتر ذریعہ ہے، اور اگر اس کے حصول و مصرف کا طریقہ صحیح نہیں، تو وہ بری اور شر انگیز ہے، اخلاقی محاسن و محائب، امیر و غریب

۱۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم باب استحباب الذکر بعد الصلوۃ ۲۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، کتاب الزہد و الرقاق باب ما یخدر من ہرۃ اللہ

دونوں کے لئے یکساں ہیں، ایک سخی و فیاض و متواضع امیر اور ایک قناعت پسند اور صابر و شاکر غریب اسلام کی نظر میں فضیلت کے ایک ہی درجہ پر ہیں، اسی طرح ایک متکبر و تکبر نخل امیر اور خوشامدی اور لالچی فقیر پستی کی ایک ہی سطح پر ہیں، اس لئے ضرورت تھی کہ دولت کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک طرف امراء اور دولتمندوں کے اخلاق کی اصلاح کی جائے اور دوسری طرف غریبوں اور فقیروں کی امداد اور دستگیری کے ساتھ ان کے اخلاق و عادات کو بھی درست کیا جائے، اسلام میں زکوٰۃ اسی عظیم الشان دو طرفہ اصلاح کا نام ہے، اس سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے سب سے پہلے حصول دولت کے ناجائز طریقوں، دھوکا، فریب، خیانت، لوٹ مار، جوا، سود وغیرہ کی سخت سے سخت ممانعت کی، سرمایہ داری کے اصول کی حمایت نہیں کی، اور اس کے سب سے آسان ترین ذریعہ اور غریبوں کے لوٹنے کے سب سے عام طریقہ "سود" کو حرام مطلق اور خدا اور رسول سے لڑائی کے ہم معنی فرمایا، جو زمین یونہی پڑی ہوئی ہے اس کو جو بھی اپنی کوشش سے آباد و سیراب کرے، اسی کی ملک قرار دی، چنانچہ فرمایا "زمین خدا کی ہے، اور سب بندے خدا کے بندے ہیں جو کسی مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اسی کی ہے" (طیالسی صفحہ ۲۰۴) متروکہ جائداد کا مالک کسی ایک کو نہیں بلکہ بقدر استحقاق تمام عزیزوں کو اس کا حصہ دار بنادیا، مالک مفتوحہ کو امیر اسلام کی شخصی ملکیت نہیں، بلکہ پوری جماعت کی ملکیت قرار دیا، فطرت کی ان بخششوں کو جو انسانی محنت کی ممنون نہیں جیسے پانی، تالاب، گھاس، چراگاہ، نمک کی کان، معدنیات وغیرہ جماعتی تصرف میں دیا، اور بن لڑائی کے دشمنوں سے حاصل کی ہوئی زمینوں کو امراء اور دولتمندوں کے بجائے خاص غریبوں اور بیسکون کا حق قرار دیا، اور اسکی وجہ بھی ظاہر کر دی،

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ بستیوں والوں کی ملکیت سے اللہ جو اپنے رسول کو

فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ ہاتھ لگا دے وہ خدا اور اس کے رسول اور رشتہ داروں

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَلَّا يَكُونُ دُولًا اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں کا حق ہو، تاکہ وہ لٹ

بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (حشر-۱) پھر کرم میں سے دولتمندوں ہی کے لئے دینے میں نہ رہ جائے

اس کے بعد اس سلسلہ میں دولتہندی کی سیسے بڑی بیماری نخل کو دنیا میں انسانیت کا بدترین منظر اور آخرت میں بڑی سی بڑی سزا کا مستوجب قرار دیا، اور جو اس گناہ سے پاک ہو اسی کو کامیابی کی بشار دی، فرمایا،

وَمَنْ يُوقِ شَحْنَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، (حشر-۱) اور جو اپنے جی کی لاپچ سے بچا گیا وہی لوگ

نخل کا مبتلا دوسروں کے ساتھ نخل نہیں کرتا، بلکہ درحقیقت وہ خود اپنے ساتھ نخل کرتا ہے، وہ اسکی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہر دلعزیزی اور نیکنامی بلکہ جائز آرام و راحت تک سے اور آخرت میں ثواب کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، فرمایا،

وَمَنْ يَخُكْ فَإِنَّمَا يَخُكُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، (محمد-۴۷) ہے، اللہ تو غنی ہے اور تم ہی غماز ہو،

اس آیت پاک میں درپردہ یہ بھی واضح کر دیا کہ جس دولت کو تم اپنی سمجھتے ہو وہ درحقیقت تمہاری نہیں اصل مالک خدا ہے، اور تم خود اس کے محتاج ہو، پھر جو شخص مال کا اصلی مالک نہ ہو، بلکہ غرض امین ہو، وہ اصلی مالک کے حکم کے مطابق اس کو صرف نہ کرے اور یہ سمجھے کہ یہ خود اس کی ملکیت ہے اور اسکو اپنی ملکیت میں سے کسی کو کچھ دینے نہ دینے کا اختیار ہے، خائن اور بے ایمان نہ کہا جائے گا؟ درحقیقت یہی تصور کہ یہ مال میرا ہے، اور میری شخصیت اور انانیت کی طرف اس کی نسبت ہے، دنیا کی تمام برائیوں اور بددینوں کی جڑ ہے، اس آیت پاک کی تعلیم اسی جڑ کو کھودنی اور بیج دین سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، پھر دولت کے ان مجازی مالکوں اور امینوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کو خدا کی عدالت میں اپنی دولت

کے ایک ایک ذرہ کا حساب دینا پڑے گا،

ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، (نکا-۲۱) پھر اس دن تم سے تمہاری نعمت کا حساب پوچھا جائیگا

اس لئے ان کو خوب سمجھ لینا چاہئے، کہ وہ اپنی دولت کو کہاں اور کس طرح صرف کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنے روپیے کی تھیلیوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں تنبیہ کی،

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا
وَعَدَّ دَلًّا، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ،
کَلَّا، (پہنہ ۴-۱) کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہیگا، ہرگز نہیں

فرمایا، رشک کرنا صرف دو آدمیوں پر جائز ہے، ایک تو اس پر جس کو خدا نے علم دیا ہے، اور وہ اس کے مطابق شب و روز عمل کرتا ہے، اور دوسرے اس پر جس کو خدا نے دولت دی ہے، اور وہ اس کو دن رات خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جو لوگ سونے چاندی کو زمین میں گاڑ کر رکھتے ہوں اور کار خیر میں خرچ نہ کرتے ہوں، ان کو خطاب کیا،

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَفْقَهُوْنَ تَعَالَى سَبِيلَ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،
وہ لوگ جو سونا اور چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں، اور
اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اُن کو
دروناک عذاب کی بشارت دیدو،

(توبہ- ۵)

اس آیت پاک نے صحابہ میں دو فریق پیدا کر دیئے، ایک کہتا تھا کہ جو کچھ ملے سب خدا کی راہ میں خرچ کر دینا چاہئے، کل کے لئے کچھ نہ رکھنا چاہئے ورنہ جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ اس آیت کے تحت میں عذاب کا مستحق ہوگا، دوسرا کہتا تھا، خدا نے ہماری دولت میں جو حق واجب ٹھہرایا ہے، (یعنی زکوٰۃ) اس کے ادا کرنے کے بعد سرمایہ جمع کرنا عذاب کا مستوجب نہیں، لیکن اہل راز صحابہ اور علمائے امت نے اپنے قول و عمل سے اس مسئلہ کی پوری گرہ کھول دی، حضرت موسیٰؑ کی توراۃ میں مقررہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سوا مال کی

لے بخاری کتاب العلم باب الاعتباط فی العلم والحکمة،

خیرات کی کوئی تعلیم نہیں اور حضرت عیسیٰ کی تخیل میں آسمانی بادشاہی کی کنجیاں ہی کے حوالہ کی گئی ہیں جو سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دے، یہ دونوں تعلیمیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح و درست ہیں، لیکن جس طرح پہلی تعلیم بعض بلند ہمت حوصلہ مندوں کے حوصلہ سے کم ہے، اسی طرح دوسری تعلیم جو یقیناً ایک بلند روحانی تخیل ہی مگر وہ عموماً عام انسانوں کے حوصلہ سے بہت زیادہ ہے، اسی لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک گونہ انسانی فطرت کے دائرہ سے باہر ہے، اور اسی لئے بہت کم لوگ اس پر عمل کر سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موسوی اور عیسوی دونوں شریعتوں کی جامع ہے، اسلام نے خیرات کے درجے مقرر کر دیئے، ایک قانونی اور دوسری اخلاقی، قانونی خیرات کی وہی مقدار باقی رکھی جو موسوی شریعت میں ملحوظ تھی یعنی نصف شہال نقدین اور عشر پیداوار میں، یہ وہ کم سے کم خیرات ہے، جس کا سالانہ ادکار باہر مستطیع اور صاحبِ نصاب پر واجب ہے اور اسکا وصول اور خرچ کرنا، جماعت کا فرض ہے، اور اخلاقی خیرات جس کو ہر انسان کی مرضی اور خوشی پر منحصر رکھا ہے، اس کو حضرت عیسیٰ کی تعلیم کی طرح بلند سے بلند روحانی تخیل کے مطابق قرار دیا، اور بلند ہمت انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، صحابہ میں دونوں قسم کے لوگ تھے، وہ بھی تھے جو کل کے لئے آج اٹھا کر رکھنا حرام سمجھتے تھے، جیسے حضرت ابوذرؓ، اور وہ بھی تھے جو وقت پر اپنی تمام دولت اسلام کے قدموں پر لاکر ڈال دیتے تھے، جیسے حضرت ابوبکرؓ اور ایسے بھی تھے جو اپنی تجارت کا تمام سرمایہ خدا کی راہ میں بیک وقت لٹا دیتے تھے، جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، اور وہ بھی تھے جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیتے تھے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے، جیسے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ اور بعض انصار کرام، خدا نے انکی طرح

وَيُطْعِمُونَ الطَّاعِمَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ

اور وہ اپنی ذاتی حاجت کے باوجود اپنا کھانا مسکین اور

يَتِيمًا وَأَسِيرًا (دھر - ۱)

یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں،

وَأُولَئِكَ هُمُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَكَوْكَانَ بِهِمْ

اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ

غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مختلف انسانی طبیعتوں کے موافق، اور فطرتِ سلیمہ کے مطابق ہے، اور ہر ایک کے لئے اس کی استعداد اور اہلیت کے مطابق نجات کا دروازہ کھولتی ہے، اس نے وہ طریقہ سکھایا ہے، جس سے اہل حاجت اور نیک کاموں کے لئے عملاً ہر وقت امداد مل سکے، اور ساتھ ہی اہل دل اور اہل استعداد کے مرتبہ کمال کے لئے بلند سے بلند روحانی معیار کی دعوت اور ترغیب بھی پیش کر دی ہے، اور اس کی خوبیاں اور بڑائیاں بھی بیان کر دی ہیں، تاکہ امت کے باحوصلہ افراد ہمت کے شہروں سے اڑ کر اس سدرۃ المنتہی تک پہنچنے کی کوشش کریں،

حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اسلام کے اس آخری مرتبہ کمال کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں،

”وایں طائفہ، جان و مال در باختہ اند اس فرقہ نے اپنی جان اور مال کو ہار دیا ہے
 و باہیج کس ماسوا اللہ نہ پرداختہ اند، گفتہ ایشان اور خدا کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا، اس کا مٹوا
 است، الفقیر ^{مَالُہُ} مباح و دُمہ ہد کا ہے کہ درویش وہ ہے جس کا مال وقف اور جبکا
 یعنی درویش صادق آن بود کہ بخون و مال خون معاف ہو، اسکو اپنی جان و مال پر کوئی دعویٰ
 اور ادعویٰ نہ ہو۔۔۔ اگر ماش بر بند خوش گزشتہ ہو۔۔۔ اگر لوگ اسکا مال اٹھا لیجائیں تو خوش
 گوید احمد للہ کہ حاجے از پیش من برداشتند ہو کہ احمد للہ اس کے اور خدا کے درمیان جو ایک
 مانگفتہ اند، زکوٰۃ نعمت دنیا نزدیک اس طائفہ پردہ پڑا تھا وہ اٹھ گیا، یہاں تک کہ ان کا کتنا ہے
 محمود نباشد، از انکہ بخل ناستودہ است، و بخی تمام کہ دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا کچھ اچھا
 باید تا دویست درم را در بند کند، و یک سال بخوس نہیں ہے، کیونکہ خجالت تعریف کے قابل نہیں
 دارد، آنگاہ پنج درم ازاں بدہد اور اس کے لئے کہ سال میں دو سو درم جمع ہوں

اس کے بعد حضرت شبلیؒ کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے،

یکے از فقہاء بسبیل آزمائش شبلی رحمۃ اللہ علیہ را کسی نے حضرت شبلی سے امتحاناً پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے پر سید کہ زکوٰۃ در چند لازم آید، گفت جواب بر مذہب فقہاں خواہی یا بر مذہب فقیراں؟ گفت بر ہر دو جواب فرما شبلیؒ گفت، بر مذہب فقہاں از دولیت درم بعد از حوالان حول پنجاں باید داد، و بر مذہب فقیراں در حال ہر دولیت درم باید داد و جان بشکرانہ بر سر باید نہاد، فقہہ گفت، ما این مذہب از مکہ دین گرفتیم، شبلیؒ گفت، ما این مذہب از صادق رب العالمین گرفتیم، نبی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، او ہر چہ داشت پیش سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہاد و جگر گوشہ خوشتن بشکرانہ داد، (مکتوب ۳۴ - سہ صدی) کو شکرانہ دین دیا،

مقدّر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مثال اسی دوسرے فریق کے مطابق تھی، آپ کے پاس عمر بھر کبھی اتباع جمع نہ ہوا کہ زکوٰۃ کی نوبت آئے، جو کچھ ہوتا وہ اُسی دن اہل استحقاق میں تقسیم ہو جاتا، اگر گھر میں رات کو سونے چاندی کے چند خرف ریزے بھی پڑے رہتے، تو گھر میں آرام نہ فرماتے، مگر عام امت کے لئے اپنے مسک کو فرض نہیں قرار دیا، بلکہ اتنا ہی ان کے لئے مقرر کیا گیا جو ان کی قوت، استطاعت اور ہمت کے مطابق ہو، تاکہ نجات کا دروازہ غریبوں اور دولت مندوں کے ہر طبقہ کے لئے یکساں کھلا رہے، اور اس لئے تاکہ بے قیدی عدم پابندی لوگوں کی سستی اور عدم عمل کا باعث نہ ہو، مقدار معین کے مالک پر ایک رقم قانوناً فرض کی گئی، تاکہ جماعت کے مجبور و مہمند

افراد کی لازمی طور سے دشگیری ہوتی رہے،

اشتراکیت کا علاج | دنیا میں امیر و غریب کی جنگ ہمیشہ سے قائم ہے، ہر تمدن کے آخری دور میں، قوم کے مختلف

افراد کے درمیان، دولت کی غیر مساوی صورت یعنی طور سے پیدا ہو جاتی ہے بعض طبقے نہایت دولت مند ہو جاتے

ہیں جن کے خزانوں کے لئے زمین کا پورا طبقہ بھی کافی نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ غریب ہوتے ہیں جن کے

پاس کھانے کے لئے ایک سوکھا ٹکڑا، اور سونے کیلئے ایک بالشت زمین بھی نہیں ہوتی اور دولت مند طبقوں کی خود

خود پسندی، عیاشی، اس حد تک پہنچ جاتی ہے، کہ وہ اپنے بھوکے اور ننگے بھائیوں کے لئے روٹی کا ایک ٹکڑا

اور کپڑے کا ایک چھوٹا ٹکڑا دینے کے روادار نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، کہ یہ اتفاقی دولت، خدا کی طرف

سے نہیں، بلکہ ان کے علم و ہنر سعی و کوشش اور دست و بازو سے حاصل ہوئی ہے، اس لئے ان سست و ناگاہ

افراد کا اس میں کوئی حصہ نہیں، قارون کو جب زکوٰۃ و خیرات کا حکم ہوا، تو اس نے جواب میں ہی کہا،

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ (قصصہ ۸) مجھ کو تو ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے میرے سب ملا ہے،

چنانچہ ہر زمانہ کے قارونوں کا اپنی دولت کے متعلق یہ تصور اور اعتقاد ہوتا ہے،

یونان کے آخری دور میں یہی صورت پیدا ہوئی، ایران کے انتہائی زمانہ میں یہی شکل نمودار ہوئی،

یورپ کی موجودہ فضا میں یہی آب و ہوا، اقتصادی مشکلات کے ابر و باد کا طوفان اور سیلاب پیدا کر رہی

ہے، مزدور و سرمایہ دار کی جنگ پورے زور پر قائم ہے، اور توشلزم، کمیونزم، انارکزم، اور بائشوزم، کے

طوفان جگہ جگہ اٹھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں مساوات اور برابری پیدا کرنے کے لئے، یہ دنیا کے نئے خاکے تیار

کرنے والے، جو نقشے بنا رہے ہیں، وہ انسانی فطرت و طبیعت کے اس درجہ مخالفت ہیں کہ ان کی دائمی

کامیابی حد درجہ مشکوک ہے،

مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دنیا کی اس مشکل کا اندازہ کر لیا تھا، اور اس نے اسی کے حل کرنے

کے لئے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ذاتی و شخصی ملکیت کے جواز کے ساتھ جس کی انسانی فطرت متفقہی ہے، دولت و

سرمایہ کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جانے سے روکا جائے، سود کو حرام قرار دیا، متروکہ جائیداد صرف ایک شخص کی ملکیت قرار نہیں دیا، نفع عام کی چیزیں اشخاص کے بجائے جماعت کی ملک قرار دین، قیصریت اور شہنشاہیت کے بجائے جماعت کی حکومت قائم کی، زمینداری کا پرانا اصول جس میں کاشتکار غلام کی حیثیت رکھتا تھا، بدل دیا اور اس کی حیثیت اجیر اور مزدور کی رکھی، انسانی فطرت کے خلاف یہ نہیں کیا کہ سرمایہ کو بیکر تمام انسانوں میں بڑا تقسیم کر دیا جائے، تاکہ دنیا میں کوئی ننگا اور بھوکا باقی نہ رہے، بلکہ یہ کیا کہ ہر سرمایہ دار پر جس کے پاس سال کے مصارف کے بعد مقررہ رقم باقی بچ جائے اس کے غریب بھائیوں کی امداد کے لئے ایک سالانہ رقم قانونی طور سے مقرر کر دی تاکہ وہ اس کے ادا کرنے پر مجبور ہو، اور جماعت کا فرض قرار دیا، کہ وہ اس رقم سے قابل اعانت لوگوں کی دستگیری کرے، یہی وہ راز ہے جس کی بنا پر اسلام کے تمدن کا دور اس قسم کی اقتصادی مصیبتوں سے محفوظ رہا، اور آج بھی اگر اسلامی ممالک میں اس پر عمل درآمد ہو تو یہ فتنے زمین کے اُستے رقبہ میں جتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حکومت ہے، پیدا نہیں ہو سکتے، خلافت راشدہ کے عہد میں حضرت عثمان کی حکومت کا دور وہ زمانہ ہے جب عرب میں دولت افراط کی حد تک پہنچ گئی تھی، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے شام میں قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق کہ جو لوگ سونا چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ فتویٰ دیا کہ دولت کا جمع کرنا حرام ہے، اور ہر شخص کے پاس جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ خدا کی راہ میں دیدے، اور شام کے دو تئمذ صحابہؓ نے ان کی مخالفت کی اور فرمایا کہ ہم خدا کی راہ میں دیکر بچاتے ہیں تو حضرت ابوذرؓ کی یہ آواز عام پسند نہ ہو سکی، اور نہ عوام میں کوئی فتنہ پیدا کر سکی، کیونکہ زکوٰۃ کا قانون پورے نظام کے ساتھ جاری تھا، اور عرب کے آرام و آسائش کا یہ حال تھا کہ ایک زمانہ میں کوئی خیرات کا قبول کرنے والا باقی نہیں رہا،

اقتصادی اور تجارتی فائدے | زکوٰۃ میں ان روحانی اور اخلاقی فائدوں کے ساتھ اقتصادی حیثیت سے دنیاوی

فائدے کے پہلو بھی ملحوظ ہیں، اور پرگنہ چکا ہے کہ زکوٰۃ انہیں چیزوں میں واجب ہوتی ہے جن میں دو صفتیں
 باقی جائیں یعنی بقا اور نمو، بقا سے یہ مقصود ہے کہ وہ ایک مدت تک اپنی حالت پر باقی رہ سکیں، کیونکہ جو چیز
 ایسی نہ ہوگی اس کی تجارت میں نہ خدان فائدہ ہے، اور نہ وہ دوسروں کے استعمال کے لئے دیر تک ذخیرہ
 بن سکتی ہے، اسی لئے سبزیوں اور ترکاریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور نموسے یہ مقصد ہے کہ ان میں یا تو پیداوار
 یا تسلسل یا مبادلہ کی بنا پر افزائش کی صلاحیت ہو، اسی لئے جو اہرات اور دیگر قیمتی معدنی پتھروں میں یا غیر زرد
 زمین اور مکان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ان دونوں نکتوں سے یہ بات حل ہوتی ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کے
 فرض کرنے سے یہ مقصد بھی پیش نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھیں، بلکہ محنت، کوشش اور جہد و جہد سے
 اس کو ترقی دین ورنہ اصل سرمایہ میں سال بسال کمی ہوتی جائیگی، جس کو فطرۃ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ہر طرح
 زکوٰۃ کا ایک بالواسطہ مقصد یہ بھی ہے کہ تجارت و زراعت کو جو دولت کا اصل سرچشمہ ہیں ترقی دیجائے، کیونکہ
 جب ہر شخص کو لازمی طور پر سال میں ایک خاص رقم ادا کرنا پڑیگی تو وہ کوشش کریگا کہ جہاں تک ہو، یہ رقم منافع
 سے ادا کرے، اور اصل سرمایہ محفوظ رکھے، اسی بنا پر اسلام نے زکوٰۃ کو انہیں چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا جنہیں
 نمو اور اضافہ کی قابلیت ہو، اور اسی بنا پر زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لئے ایک سال کی وسیع مدت مقرر کی تاکہ ہر شخص
 اپنے مال یا جائیداد سے کامل طور پر فائدہ اٹھا سکے، صحابہ کرام اس نکتہ کو سمجھ کر ہمیشہ تجارت اور کاروبار میں مصروف
 رہتے تھے، حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو جو تیمون کے سرمایوں کے متوالی تھے ہدایت
 کی کہ وہ ان کو تجارت میں لگائیں تاکہ ان کے مانع ہونے تک ان کا اصل سرمایہ زکوٰۃ میں سب صرف نہ ہو جائے
 یورپ نے بڑی تحقیق کے بعد ایشیا کے تجارتی اور تمدنی تنزل کی یہ وجہ بتائی ہے کہ یہاں مال کا
 اکثر حصہ بیکار زمین میں مدفون رکھا جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی تر جان نے آج سے تیرہ سو
 برس پہلے زکوٰۃ کو فرض کر کے یہ نکتہ بتا دیا تھا،

وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
 اور جو لوگ چاندی اور سونے کو گار کر رکھتے ہیں

وَلَا يَنْفَعُ نَهًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم
اور اس کو خدا کی راہ میں نہیں صرف کرتے، انکو

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، (توبہ - ۵)

سخت و درناک عذاب کی بشارت دو،

یہ "درناک عذاب" قیامت میں تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، اس دنیا میں بھی ان کیلئے اقتصادِی و درناک عذاب یہ ہے کہ وہ اس مدفون سرمایہ کو دبا کر ملک کی دولت کو تباہ کرتے ہیں، اور اس سے دولت کی افزائش اور ترقی کا کام لینے کے بجائے، اس کو بیکار اور معدوم کر کے ملک کو فقر و محتاجی کے عذابِ الیم میں مبتلا کرتے ہیں، اور بالآخر خود مبتلا ہوتے ہیں، اس لئے امرا کی اخلاقی اصلاح اور مالی ترقی اسی میں ہے، کہ وہ اپنی دولت کو مناسب طور سے صرف کریں،

فقر کی اصلاح | اب دوسری طرف فقر کا گروہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام شائعین مذہب نے انسانوں کے اس قابلِ رحم فرقہ کی جانب ہمدردی اور رحم کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس کی طرف امداد و اعانت کا ہاتھ بڑھایا ہے مگر حقیقت ان کے رحم، ہمدردی اور محبت کی مثال یہی ہے، جیسے کسی کے پھوڑا یا زخم ہو اور اس کا دوست اس کی محبت اور خیر خواہی کی بنا پر ہمیشہ اُس کے پھوڑے اور زخم کی حفاظت کرتا ہے، کہ اس کو ٹھیس نہ لگے اور وہ ٹوٹنے نہ پائے، اور نہ کسی جراح کا نشتر اس کو چیرے کہ ان باتوں سے اس کو تکلیف ہو گی کیا کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ اس نادان دوست کا یہ عمل اس کے ساتھ دوستی کا ثبوت ہوگا،

گذشتہ مصلحین نے عموماً اس میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے بعض نے تو اس زخم میں صرف نشتر ہی لگایا ہے، اور مرہم کا کوئی پچا ہا نہیں رکھا، چنانچہ زردشتی مذہب میں سوال قطعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس کے مقابلہ میں بودھ مذہب میں اس زخم کو سر تا پا مادہ فاسد بننے دیا گیا ہے، اور بھکشوؤں کا ایک مذہبی گروہ ہی سوال اور بھیک کے لئے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اسلام نے نہایت حکمت کے ساتھ اس زخم کو بھرنے اور اس پھوڑے کو دور کرنے کیلئے ایک تجربہ کار اور ماہر جراح کی طرح دونوں عمل کئے ہیں، اس نے اس ننگین اور درد مند طبقہ کے زخم میں نشتر بھی لگایا ہے، اور اس پر مرہم بھی رکھا ہے، یہ مرہم اس کی وہ مہربانیاں، تسلیات، بشارتیں اور عملی امداد و اعانت

کی تدریس میں، جو اُس کے دل کی ڈھارس، اور اس کی امیدوں کا سہارا ہیں، اور نشر اس کی وہ اصلاحات ہیں، جو اس نے اس طبقہ کو دناؤ، پستی، کم ہمتی، لالچ، دوسروں کی دست نگری، اور ان کے سہارے جینے کی ذلت سے بچانے کے لئے جاری کیں، اس نے اہل حاجت کے لئے دوسروں سے سوال اور مانگنے کی قانونی ممانعت نہیں کی، لیکن ہر اخلاقی طریق سے ان کو اس ذلت سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی کفالت کا بار خود جماعت کے سر پر ڈالا ہے،

عام طور سے اس قسم کا وعظ جیسا کہ عیسائی مذہب میں ہے کہ جو کچھ ہے لٹا دو، اور غریبوں اور مسکینوں کو دے ڈالو، نہایت اعلیٰ اخلاقی تعلیم، اور رحم و محبت کا نہایت بلند منظر نظر آتا ہے، لیکن غور سے تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ جس شدت سے آپ دو متمذبن کو سب کچھ غریبوں اور مسکینوں کو دیدینے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اس سے دینے والوں کے جذبہ ایشاء اور اُن کے جود و سخا اور فیاضی کے جوہر کو ترقی دے رہے ہیں، اسی شدت سے آپ انسانیت کے کثیر التعداد طبقے کو، گداگری کی لعنت، بھیک مانگنے کی پستی، اور دوسرے کے سہارے جینے کی ذلت کا خوگر بنا رہے ہیں، اور بے محنت کھانے، اور بے تلاش پانے کا سبق پڑھا رہے ہیں اس طرح اُن کے لئے گداگری، دناؤ، پستی، ذلت، سفلیہ پن، کم ہمتی، نامردی، اور تمام رذیل و پست اخلاق کا گدھا تیار کر رہے ہیں، جہاں یہ تمام خاستین اک جمیع ہونگی، کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے؟ کیا یہ نوع بشر کے ساتھ محبت ہے؟ کیا یہ جنس بنی آدم کے ساتھ ہمدردی ہے؟

پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بعثت کسی ایک طبقہ کی اصلاح کے لئے نہیں ہوئی، وہ انسانوں کے ہر طبقہ کے مصلح اور معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، غریب و امیر اور مسکین و دو متمذبن دونوں آپ کی نگاہ میں یکساں ہیں، اس لئے آپ نے کسی ایک ہی طبقہ کی اصلاح کا فرض انجام نہیں دیا، بلکہ دونوں طبقوں کو ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھ کر برابر بائٹ سے ناپا ہے، اور اپنی تعلیمات اور اصلاحات میں سے دونوں کو مساوی حصہ دیا ہے، یہ اخلاقی اصلاح کی وہ نازک پل صراط ہے، جس پر نبیوں کے خاتم اور دنیوں کے کتب علیہ السلام کے سوا

دنیا کے کسی اخلاقی معلم اور روحانی مصلح کے قدم نہ جم سکے، اور نہ وہ اپنے ہاتھ میں ترازو کے دونوں پلوں کو برابر رکھ سکا، اگر غریبوں کی اصلاح کی خاطر صدقہ اور خیرات اور دوسروں کی اعانت و ہمدردی کے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں، تو انسانی جوہر شرافت کی بربادی کے ساتھ امر اور کابلطہ اپنے اخلاقی معائب کی فراوانی اور کثرت سے ہلاک، اور اخلاقی محاسن سے تمام تر تہی مایہ ہو جائیگا، اور اگر غریب اور فقرا کو ہر قسم کی گداگری اور دیروزہ کی اجازت دیدی جائے تو انسانوں کی وسیع آبادی کی اخلاقی زندگی تباہ و برباد ہو جائیگی، اسی لئے داعی اسلام علیہ السلام نے انسانوں کے دونوں طبقوں کے سامنے خدا کی بتائی ہوئی وہ تعلیم پیش کی جس سے دونوں طبقوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے اخلاقی معیار کی ترقی کا موقع مل گیا، اور دونوں کو اپنی اپنی شرافت کے جوہر کو پیش اور اپنے اپنے تقاض اور کمزوریوں کو دور کرنے کی صورت ہاتھ آئی، ایک طرف تو اسلام نے امر اور دولتمندوں کے طبقہ کو خطاب کر کے کہا،

أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، (ضحیٰ - ۱) مانگنے والے کو جھڑکی نہ دے،

دوسری طرف خود دار و بے نیاز فقرا اور غریبوں کے طبقہ کی مدح فرمائی،

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، ناواقف ان کی خود داری اور سوال کی ذلت

تَعْرِفُهُمْ سِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ سے بچنے کے سبب ان کو دولتمند سمجھتے ہیں، تو انکو

الْحَافَا، (بقرہ ۲۷) اُن کی نشانی سے پہچانتا ہے، وہ لوگوں سے لپکے

نہیں مانگتے،

اور بھیک مانگنے کو خلاف تقویٰ قرار دیا، جو لوگ بھیک مانگ کر حج کرتے تھے، ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا

وَنَزَّوْدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زاد راہ لیکر چلو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ

(بھیک نہ مانگنا) ہے، (بقرہ ۲۵ - ۲۶)

ایک طرف دولتمندوں کو فرمایا کہ تمہارا حسنِ اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کو خالی

ست لواط، وکویتیق تہمتہ" اگرچہ چھوہارے کی ایک چھانک ہی کیون نہ ہو، دوسری طرف فقیروں کو فرمایا کہ تمہاری خودداری یہی ہونی چاہئے کہ کسی کے سامنے کہی ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ الید العلیا خیر من الید السفلیؑ اور پرکا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ (یعنی لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے) یہ ہے وہ تعلیم جس نے انسانوں کے دونوں طبقوں کو اپنے فیض سے معمور کیا، اور دونوں کے لئے اپنے اخلاق کی اصلاح کا موقع ہم پہنچایا،

صدقہ و خیرات درحقیقت وہ پانی ہے جو دینے والوں کے قلوب و نفوس کے تمام میل اور گندہ پن کو چھانٹ کر ان کو پاک و صاف بنا دیتا ہے، لیکن وہ خود جب اس میل اور گندہ پن کو لیکر باہر نکلتا ہے تو حرص طمع کے پیاسے اس کو چلوین لے لیکر پیئے لگتے ہیں، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان هذه الصدقات انما هي اسلح النبیؐ یہ صدقہ تو لوگوں کا میل ہے،

اگر آج اُن فقیروں اور گداگروں کی صورتوں اور سیرتوں پر نظر ڈالو جو استحقاق شرعی کے بغیر اس مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو نظر آجائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے دونوں کا میل کہہ کر کتنی بڑی حقیقت کو آشکارا کیا ہے،

حرص، طمع، لالچ، فریب، بے حیائی، بے غیرتی اور وہ تمام باتیں جو ان کے لازمی اخلاقی نتائج ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہے جو غیر مستحق بناد، اسیل، فقراء اور مذہب گداگروں کا تنہاے امتیاز نہیں، اور حقیقت یہی وہ میل ہے جو زکوٰۃ دینے والوں کے دامن سے چھٹ کر فقراء اور گداگروں کے دامن دل کو نجس بنا دیتا ہے، تاہم اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ بعض دفعہ قدرۃ ایسی مجبوریات پیش آجاتی ہیں جنہیں نفس الطبع انسان کو اپنی جان بچانے کے لئے گندہ سے گندہ اور میلے سے میلہ پانی کے پی لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، اس وقت اس اجازت کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسے مجبور اشخاص کو شخصی طور سے صدقہ و خیرات کے قبول

۱۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب اتقوا النار ووثق قرة نلہ ایضاً باب الاستعفاف عن المسئۃ ۲۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ باب ترک استعمال النبی علی الصدقہ.

کرنے کی اجازت دی جائے، شریعتِ محمدیہ نے اسی اصول پر اسی حیثیت سے لوگوں کو اس کے قبول کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس مجبورانہ قبول سے اس گروہ کے اخلاق و عادات پر جو برے اثرات طاری ہو سکتے ہیں ان کے انسداد اور دفعیہ یا ان کو کم سے کم مضر بنانے کے لئے مفید تدابیر اختیار کی ہیں، اور چند بہت مناسب احکام جاری کئے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصتہً لوجہ اللہ ادا کیا جائے، یعنی لینے والے پر نہ کسی قسم کا احسان کا بار رکھا جائے، نہ اس کو ممنونِ کرم بنایا جائے، نہ عام مجمع میں اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لئے ذیالے کیونکہ اس سے ایک طرف اگر دینے والے کی اخلاقی پستی، اور دمارِ ظاہر ہوتی ہے، تو دوسری طرف خود اس طرح کے لینے والے کی خود داری کی روح اور اخلاقی غیرت کی حس کو صدمہ پہنچتا ہے، اور بجائے اس کے لینے والا اس طرح دینے والے کا ممنون ہو، اس کو اس کے اس فعل سے پہلے سے تو نفرت ہوگی، پھر رفتہ رفتہ شائے اس کی یہ اخلاقی حس غیرت اور شرمندگی کا شرفیافہ جو ہر ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے، یا اُن میں بڑے ظرف کے شریف النفس لوگ ہوں، وہ اپنی نظر میں اپنی ذلت آپ محسوس کر کے، اپنی جان پر کھیل نہ جائیں،

اسلام نے انہیں باتون کو سامنے رکھ کر یہ تعلیم دی، کہ دینے والوں کے سامنے یہ نظریہ ہو کہ
 اِنَّمَا نَطْعُكُمْ لَوَجْهِ اللّٰهِ لَا تَرْجُوْا مِنْكُمْ
 ہم تمکو خدا کے لئے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ
 جَزَاءٌ وَلَا شُكْرًا، (دھو۔ ۱) اور شکریہ نہیں چاہتے،

اس شرفیافہ تعلیم کو دیکھو کہ بدلہ تو کجا ہم کو تمہاری احسان مندی اور شکر گزاری بھی نہیں چاہئے، پھر صدقہ دینے والوں کو یہ بھی تصریح بتا دیا کہ تمہارے احسان دھرنے طعنہ دینے، یا لینے والے کو ذلیل و رسوا کرنے سے تمہارے اس عظیم انسان کا رنامہ کی حقیقت باطل ہو جائے گی، اور تمام ثوابِ صرفِ غلط کی طرح تمہارے نامہ اعمال سے مٹ جائیگا، فرمایا،

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
 جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں،

ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا الْفَقُّوْا مِّنَّا وَلَا آذَىٰ
 لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ
 خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا آذَىٰ وَاللَّهُ
 غَفِيٌّ حَلِيمٌ ۝

اور اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ طعنہ دیتے
 ہیں، ان کا اجر ان کے خدا کے پاس امانت ہو
 اور نہ ان کو قیامت میں کوئی خوف ہے، اور نہ
 وہ غمگین ہونگے، کچھ نرمی کی بات لکھ کر اور چشم پوشی
 کر کے سائل کو مال دینا اس صدقہ سے بہتر ہے
 جس کے بعد طعنہ دیا جائے یا احسان جتایا جائے
 خدا تمہاری ایسی خیرات سے بے نیاز ہے اور تمہارے
 ایسے کاموں پر بر دباری سے درگزر کرنے والا ہو

(بقہ - ۳۶)

اس حقیقت کو قرآن پاک نے ایک دلنشین تشبیہ سے واضح کیا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ
 بِالْمَنِّ وَالْآذَىٰ كَالَّذِي يُفِيْقُ مَالَهُ
 سَرْمَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 فَاصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ
 عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ،

مسلمانو! اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور طعنہ
 دے کر برباد نہ کرو، جیسے کہ وہ اپنے صدقوں کو
 برباد کرتا ہے جو محض لوگوں کے دکھلانے کو دیتا
 ہے، اور خدا پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا،
 اس قسم کی خیرات کی مثال اس چٹان کی ہے جس پر
 کچھ گرد پڑی ہوئی ہو اور اس پر ایک پانی پڑ گیا
 ہو، جس نے انکو صاف اور چٹیل کر دیا کہ اب اُس پر
 کوئی چیز جم نہیں سکتی ہے، ان لوگوں نے جو کام کیا
 اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکے، خدا کافروں کو م

(بقہ - ۳۶)

منجملہ اور اسباب کے یہ بھی ایک سبب ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ مقرر کیا کہ دینے والے

خود کسی کو نہ دین، بلکہ وہ اس کو امیر جماعت کے بیت المال میں جمع کریں، اور وہ امیر حسب ضرورت مستحقین کو بانٹ دے، تاکہ اس طرح غریب لینے والا مگر شریف مسلمان ذاتی طور سے کسی دوسرے شخص کا ممنون احسان بن کر اپنی ذلت نہ محسوس کرے، اور دینے والے کو ذاتی طور سے کسی پرست رکھنے کا موقع نہ ملے، اور اس طرح پوری قوم کا اخلاقی معیار اپنی پوری بلندی پر قائم رہے، ساتھ ہی یہ کہ فقراء اور معذوروں کو در بدر کی ٹھوکر کھانے کی رسوائی، اور ہر ضرورت کے لئے ایک ایک پیسہ کی بھیک جمع کرنے کی ذلت سے بچایا جائے،

۲۔ اسی لئے صدقہ دینے کا دوسرا اصول اسلام نے یہ بتایا کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے، کہ علانیہ دینے میں بھی سائل بے حیائی اور بے غیرتی کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی کی ذلت اور فقر و فاقہ کی داستان عام ہو جاتی ہے تو پھر اپنے فعل سے اس کو غیرت اور شرم نہیں آتی، اور اس لئے اس کا ڈر تھا کہ اگر اس کا اندر نہ کیا جائے تو اظہار و اعلان کا یہ طریقہ دنیا میں گداگری، در یوزہ گری اور بھیک مانگنے کے پیش کی اشاعت کا سبب بن جائیگا اور یہ اخفاء اور چھپا کر دینے کی صورت اس لئے بھی اچھی ہے کہ دینے والا نمائش اور شہرت طلبی کی آلائشوں سے اپنے اخلاق کو محفوظ رکھ سکے گا، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ دانے ہاتھ سے دو تو بائین ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔

صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ
باب فضل اخفاء
الصدقۃ

لیکن بعض موقعے ایسے بھی ہیں کہ جہاں صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے اعلان کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ یہ کہ دوسروں کو ترغیب اور تشویق دلانے کی خالص نیت ہو، یا خود سائل پیش دستی کر کے جمع میں سوال کر بیٹھے یا اور کوئی نیک غرض شامل ہو، چنانچہ قرآن پاک نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں ظاہر کیا،

اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُوْنُوْهَا لِفُقَرَاۗءٍ فَخُوْ خَيْرٌ لَّكُمْ (بقرہ ۲۷۱) اگر تم صدقہ کو کھلم کھلا دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن مخفی رکھو اور تو ان کو فقراء کو دو تو یہ بہتر ہے۔

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں صدقہ کے اخفاء کو عام خیرات کیساتھ مخصوص کیا ہے، مگر فرض زکوٰۃ کے لئے اس بنا پر اظہار و اعلان کو مستحسن قرار دیا ہے، کہ اس سے اسلام کے ایک رکن کی اشاعت اور تبلیغ

اور دوسروں میں اس کی پیروی کی ترغیب و تشویق ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے عدم اداسے زکوٰۃ کی ہمت سے بری خیال کئے جاتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک آیت کریمہ کا مفہوم صاف ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اصلی طریقہ تو وہی ہے جو عبد نبویؑ میں تھا، یعنی یہ کہ زکوٰۃ کی رقم بیت المال یا بیت المال کے عاملوں کے سپرد کی جائے، اس لئے اخفاء کا جو فائدہ فقراء کے حق میں ہے وہ اس طرح خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، لیکن آیت کا اشارہ یہ ہے کہ اگر تم خود براہ راست فقیروں کو دو تو چھپا کر دنیا بہتر ہے کہ لینے والے کی عزت سلامت رہے، اسی لئے جس آیت میں اعلان کی اجازت ہے، اس میں فقراء کو براہ راست دینے کا حکم نہیں، اور جان اخفاء کے ساتھ دینے کا ذکر ہے، وہاں فقراء کو دینے کی تصریح ہے، اس لئے اعلان اور اخفاء کا اصلی فرق زکوٰۃ اور عام خیرات کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ادا کرنے کے طریقہ میں ہے، کہ اگر بیت المال اور نائبین بیت المال کے ذریعہ سے ادا کرو تو ظاہر کر کے دو کہ دینے والے اور وصول کرنے والے دونوں کا حساب پاک رہے، اور ہمت اور بدگمانی کا موقع نہ ملے، لیکن اگر کسی سبب سے تم کو براہ راست مستحقین کو دینا پڑے جس میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں، اور براہ راست تم ہی کو ان کو دیتا ہے، بیت المال کا پردہ بیچ میں نہیں ہے، اس لئے تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ چھپا کر دو، تاکہ دینے والا نمائش سے اور لینے والا ذلت و خواری سے محفوظ رہے، پھر ترغیب، اعلان اور اظہار کی ضرورت اس وقت ہے جب مسلمان کا مذہبی احساس اس قدر کمزور ہو جائے کہ حقوق اسلام ادا کرنے میں اس قسم کی فقیہانہ ٹھوکروں کی ضرورت ہو، ورنہ صحابہ کرامؓ کی ترغیب کے لئے صرف اسلام کا خاص جوش کافی تھا، مگر آج تو یہ حالت ہے کہ معمولی سی معمولی رقم کے لئے جب تک اجاروں کے پورے کاظم سیاہ نہ کر دیئے جائیں، دینے والوں کے نزدیک خدا کو ان کے عطیہ کی خبر ہی نہیں ہوتی۔

۳۔ تمام اخلاقی اور تمدنی ترقی کا دار و مدار صرف بلند ہمتی اور عالی خیالی پر ہے، بلند ہمتی کا اقتضایہ یہ ہے کہ مسلمان کی نگاہ بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر نہ ٹھہرے، اور اس کو دنیا کی تمام چیزیں بیچ نظر آئیں، اس بنا پر اسلام نے یہ اصول قرار دیا کہ زکوٰۃ و صدقہ میں مال کا عمدہ اور بہتر حصہ دیا جائے تاکہ مبتذل اور اونی درجہ کی

چیزوں کے دینے اور لینے سے دینے والے اور لینے والے کے اندر رستی اور دنائت نہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے لینے والے کے اندر حد و حربہ کا لاپچ اور چھوڑ پڑ پیدا ہوگا، کہ معہولی اور مٹری گلی چیز تک اس کے لاپچ سے نہیں بچ سکتی اور دوسری طرف دینے والے کی روح میں بھی اس قسم کی خیرات سے بندی اور علو کے بجائے بنائت، حرص اور کینہ پن اور تزکیہ کے بجائے اور زیادہ نجاست اور گندگی پیدا ہوگی، کیونکہ کوئی بری چیز کسی کو دیدینے کا منشا دوسرے کی بدد اور خدا کی خوشنودی کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس بیکار اور مٹری گلی چیز سے اپنے دامن اور صحن چٹا کو صاف کرنا ہوتا ہے، اس لئے اس سے دینے والے کے دل میں صفائی کے بجائے اور گندگی پیدا ہوتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اصحاب صفہ کو جنھوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اسلام کی خدمت اور خدا کی عبادت قرار دیا تھا، کسب معاش کا موقع نہیں ملتا تھا، اس لئے لوگ کچھ روٹوں کے بدمزہ خوشے لاکر مسجدوں میں رٹکا دیتے تھے، اور جب وہ گردہ بھوک کی شدت سے بیتاب ہو جاتا تھا، تو مجبوراً ان میں سے دو چار کچھو ریں توڑ کھا لیتا تھا، چونکہ یہ نہایت ذلیل حرکت تھی، اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ هَبْتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْسَمُوا الْجَبْتِ مِنْهُ تَنْفَقُونَ وَكُنْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِصُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَكِيمٌ

مسلمانو! اپنی کمائی سے اور اس چیز سے جو تمہارے لئے ہم نے زمین سے نکالی ہے، بہتر حصہ خیرات کرو، اور ان میں سے رومی مال کی خیرات کا قصد نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تم کو دیا جائے تو خود تم نہ گے لیکن یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور یقین کرو کہ خدا تمہاری

اس قسم کی خیرات سے بے نیاز ہے، اور وہ غویون

والا ہے، (غویون ہی والی چیز پسند کرتا ہے)

(نقصہ ۵ - ۳۷)

۴۔ فقراء اور مساکین کی دنائت اور حرص و طمع کے زائل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انھیں لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ کا حقیقی ساق قرار دیا جائے جو باوجود تنگدستی اور بے بضاعتی کے خود داری اور قناعت کو ہاتھ

سے جانے نہیں دیتے کیونکہ جب قوم کی توجہ اس قسم کے اشخاص کی طرف مبذول ہوگی تو ہر شخص خود بخود ان
اخلاق کی تقلید پر مجبور ہوگا، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مفلس اور نادار اصحاب صفہ تھے، لیکن ان کی خود
اور قناعت کا یہ حال تھا، کہ پریشانی صورت کے علاوہ کوئی چیز ان کے فقر و فاقہ کا راز فاش نہیں کر سکتی
تھی، اس بنا پر اسلام نے ان کو زکوٰۃ کا بہترین مستحق قرار دیا،

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ صدقہ ان فقراء کے لئے ہے جو خدا کی راہ میں
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ گھرے ہوئے ہیں، (بغرض معاش و تجارت) سفر
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ کی قدرت نہیں رکھتے، جو لوگ ان سے ناواقف
تَعْرِفُهُمْ بَسِيحُهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ ہیں خود داری اور عدم سوال کی وجہ سے انکو
إِلْحَاقًا، مالدار سمجھتے ہیں، تم صرف ان کے بشرہ سے انکو

پہچانتے ہو، وہ لوگوں سے گڑگڑا کر کچھ نہیں مانگتے (بقرہ - ۳۷)

آج مسلمانوں نے اس اصول کو چھوڑ دیا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ سینکڑوں شریف آدمی در در کی ٹھوکر
کھاتے ہیں، اور قوم اور خاندان کا نام بیچتے ہیں،

۵۔ لیکن با این ہمہ حرم و احتیاط گداگری و حقیقت ایک نہایت مبتذل شیوہ ہے، اس بنا پر
اسلام نے سخت مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت دی، اور جہاں تک ممکن ہوا لوگوں کو اس سے
باز رکھنے کی کوشش کی، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضوں سے اسکی بیعت بھی لی کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے،
انہوں نے اس بیعت کی اس شدت سے پابندی کی کہ راستہ میں اگر ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تھا
تو بچی کسی سے نہیں کہتے تھے، کہ اٹھاؤ، ایک دفعہ آپ نے فرمایا جو شخص مجھ سے یہ ضمانت کرے کہ وہ کسی
سے مانگے گا نہیں تو میں اس کے لئے جنت کی ضمانت کرتا ہوں، آپ کے آزاد کردہ غلام تو بان بوسے میں یہ

ضمانت کرتا ہوں، چنانچہ اس کے بعد وہ کہی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے،

حکیم بن حزام ایک صحابی تھے، انھوں نے ایک دفعہ آنحضرتؐ سے سوال کیا، آپ نے عنایت کیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر تیسری دفعہ یہ صورت پیش آئی تو فرمایا اے حکیم! یہ مال بظاہر نہایت شیریں اور خوش رنگ چیز ہے، جو اس کو شرافت کے ساتھ لیگا اس کو اسمین برکت دیا لگی، اور جو لالچ کے ساتھ لیگا، اس کو برکت نہ ملے گی، اور اس کی حالت ایسی ہوگی، جیسے کوئی کھاتا چلا جائے اور اسکا پیٹ نہ بھرے، اور پرکا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، حکیم نے کہا یا رسول اللہ! آج سے میں پھر کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں خلفاء ان کو اپنا وظیفہ لینے کے لئے بلاتے تھے، اور وہ انکار کرتے رہے اور آخر تک اس انکار پر قائم رہے،

اس کی اور متعدد مثالیں ہیں، اس عمومی مانعت کے ساتھ خصوصیت سے ان تمام لوگوں کے لئے جو صاحب دست و بازو ہوں یعنی جنکے ہاتھ پاؤں، اور نگہیں، صحیح و سالم ہوں بھیک مانگنے سے سخت مانعت کر دی گئی، فرمایا کہ

لا تَحْتَ الْمَسْئِلَةِ لِلرَّجُلِ قَوِيٌّ، وَلَا

طَاقَتٌ أَوْ رَسْكَتٌ وَالْأَمْرُ مَعَ صَالِحِ أَدَمِيِّ كَيْفِ

لَذِي مَرَّةٍ سَوِيٍّ (ترمذی)

بھیک مانگنا حلال نہیں،

صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا،

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ

قَمِيًّا هُوَ أَوْ ذَاتُ كَيْ جَسَدٍ مِثْلِي مِثْرِي بَانٍ

حَبْلُهُ فَيَحْتَطِبُ عَلَيَّ ظَهْرًا خَيْرَ لَّهِ مِنْ أَنْ

يَكُنْ مِثْلِي مَنْ كَسَى كَأَنَّ لِي بَنِي بَطْنِي بَكْرِي كَا

يَأْتِي سَخِلًا فَيَسْأَلُهُ اعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

بُوجْهُ أَطْهَانَا اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسرے

(کتاب الزکوٰۃ باب الاستعفاف عن المسئله)

سے بھیک مانگے، وہ اُسے دے یا نہ دے،

۱۔ ابوداؤد کتاب الزکوٰۃ باب کرامۃ المسئله صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ باب الاستعفاف عن المسئله،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں اس پر عمل بھی فرمایا، ایک دست نگر صحابی نے خیرات مانگی، آپ نے فرمایا
 تمہارے پاس کچھ ہر عرض کی ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے، آپ نے انکو منگو کر نیلام کیا اور ان کی قیمت سے ایک
 کھٹاڑی خرید دی، اور فرمایا کہ جنگل سے لکڑی کاٹ لاؤ، اور بیچو، انھوں نے اس پر عمل کیا، تو خدا نے ان کو
 یہ برکت دی کہ وہ گداگری کی ذلت سے ہمیشہ کٹے نئے بچ گئے،

۶۔ لیکن جو لوگ قیمتی سے کسب معاش نہیں کر سکتے، ان کو بھی الحاح، کثرت سوال، بجا جہت اور
 گڑا گڑا کر زبردستی مانگنے کی نہایت سختی کے ساتھ ممانعت کی، آپ نے فرمایا،

ليس المسكين الذي تزده الا كلة مسكين وہ نہیں ہے جس کو فقہہ دو تھے دروازوں
 والا كلة ولكن المسكين الذي سے واپس لوٹا دیتے ہیں، مسكين وہ ہے جو گو
 ليس له غنى و سئى ولا يسأل الناس بے نیاز نہیں ہے، لیکن جیا کرتا ہے اور لوگوں
 الحافاً، (بخاری کتاب الزکوٰۃ باب قول الله ^{بجواب الناس الحافاً} سے گڑا گڑا کر نہیں مانگتا،

پھر یہ بھی بتا دیا کہ گداگری اور بھیک کا طریقہ جو سخت مجبوری کی حالت کے علاوہ ہو، وہ ہر حال میں
 انسان کی شرم و حیا اور غیرت و آبرو کو برباد کر دیتا ہے، فرمایا،

ما زال الرجل يسأل الناس حتى ياتي آدمی ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت
 يوم القيامة ليس في وجهه مضغة کے روز اس طرح آئے گا، کہ اُس کے چہرہ پر گوشت
 لحم (بخاری کتاب الزکوٰۃ باب من سأل الناس حتى ^{تقنی} کا ایک ٹکڑا نہ ہوگا،

یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے دنیا میں مانگ مانگ کر اپنے چہرے سے عزت و آبرو کی رونق خود دھو دی
 ان ضروری اصلاحات کیساتھ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا، اور ان تمام برائیوں اور بد اخلاقیوں
 کی جڑ کاٹ دی جو اس مفت غوری سے انسانوں میں پیدا ہو سکتی تھیں، اور ساتھ ہی انسانی برادری کے

دونوں طبقوں کو ترازو کے پلڑے میں برابر رکھ کر ان کو باہمی معاونت، باہمی مشارکت، باہمی ہمدردی اور
ابدا کا سبق سکھایا، اور اس طرح پوری جماعت انسانی کو باہم جوڑ کر ایک کر دیا، پست و بلند کے تفرقے
مکمل حد تک کم کر دیئے، اور اس اقتصادی بربادی سے جماعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتا دیا جو اکثر اپنی
بیمانک شکلوں سے اس کو ڈرایا کرتی ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولتمند صحابیہ میں یہ فیاضی آگئی کہ وہ دین ملت کی خدمت کے لئے
اپنی ساری دولت نکال کر بھی سیر نہ ہوتے تھے، اور غریب صحابیوں میں یہ قناعت اور خود داری پیدا ہو گئی کہ وہ
کسی سے کسی کام کا سوال کرنا بھی عیب سمجھتے تھے، دولتمند اپنی زکوٰۃ آپ لیکر بیت المال کے دروازوں تک
خود آتے تھے، اور غریب اپنے افلاس و حاجت کو خدا کے سوا دوسروں کے سامنے پیش کرنا توکل کے منافی
سمجھتے تھے، اور تیسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فراغت آئی تو جماعت کے بیت المال میں اتنا سرمایہ
رہتا تھا، کہ زکوٰۃ کے کسی مصروف مصرف کے لئے کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، ضرورت مندوں کو اسی رقم سے قرض
بھی دیا جاتا تھا، اس طرح یہ ایک ایسا مالی و اقتصادی نظام تھا کہ بلا نفع قرض دینے میں افراد کو جو تامل ہوتا
ہے، وہ اس جماعتی نظام کے ماتحت آسان تھا، اور سود کی لعنت کے بغیر داد و ستد کا راستہ کھلا ہوا تھا،

روزہ

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (بقراءہ)

روزہ کا مفہوم | روزہ اسلام کی عبادت کا تیسرا رکن ہے، عربی میں اس کو "صوم" کہتے ہیں جس کے لفظی معنی "رُکنے اور چپ رہنے" کے ہیں، بعض مفسرین کی تفسیر دن کے مطابق قرآن پاک میں اس کو کہیں کہیں "صبر" بھی کہا گیا ہے، جس کے معنی "ضبط نفس" ثابت قدمی اور استقلال کے ہیں، ان معنوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی زبان میں روزہ کا کیا مفہوم ہے؟ وہ درحقیقت نفسانی ہوا و ہوس اور ہیمی خواہشوں سے اپنے آپ کو روکنے اور حرص و ہوا کے دنگ کا دینے والے موقعوں میں اپنے آپ کو ضابطہ اور ثابت قدم رکھنے کا نام ہے، روزانہ استعمال میں عام طور سے نفسانی خواہشوں اور انسانی حرص و ہوا کا منظر تین چیزیں ہیں، یعنی کھانا اور پینا اور عورت و مرد کے جنسی تعلقات، انہیں سے ایک مدت متعینہ تک رُکے رہنے کا نام شرعاً روزہ ہے، لیکن دراصل ان ظاہری خواہشوں کیساتھ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے دل اور زبان کا محفوظ رکھنا بھی، خواص کے نزدیک روزہ کی حقیقت میں داخل ہے،

روزہ کی ابتدائی تاریخ | روزہ کی ابتدائی تاریخ معلوم نہیں، الخلفاء کا مشہور حکیم ہربرٹ اسپنسر اپنی تصنیف پر سولز آف سوشیالوجی (اصول معاشرت) میں چند وحشی قبائل کی مثال اور استقرار کی بنا پر قیاس کرتا ہے کہ "روزہ کی ابتدا، اصل میں اس طرح ہوئی ہوگی کہ لوگ وحشت کے زمانہ میں خود بھوکے رہتے ہونگے اور سمجھتے ہونگے کہ ہمارے بدلہ ہمارا کھانا اس طرح مردوں کو پہنچ جاتا ہے؛ لیکن یہ قیاس اربابِ خود کی نگاہ میں سند قبولِ عمل نہ کر سکتا۔

۱۵ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۹ صفحہ ۱۹۴، طبع گیارہ،

بہر حال مشرکانہ مذاہب میں روزہ کی ابتداء اور حقیقت کے خواہ کچھ ہی اسباب ہوں، لیکن اسلام کا روزہ

اپنی ابتدا اور غایت کی تصریح میں اپنے پیروں کی وکالت کا محتاج نہیں، وہ بہ آواز بلند مدعی ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

لَكُمْ كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ، (نقہ ۲۳۵) بنو،

شہرِ رمضان الذی اُنزل فیہ القرآن

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى

وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا

الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰىكُمْ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،

(نقہ ۲۳۵) تاکہ تم شکر بجالاؤ،

ان آیات پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام، بلکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت، رمضان کی تاریخ

اور روزہ پر اعتراض کا جواب یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں، ذیل کے صفحات میں بہ ترتیب ہم ان پر

روشنی ڈالتے ہیں،

روزہ کی مذہبی تاریخ | قرآن پاک نے ان آیتوں میں تصریح کی ہے کہ روزہ اسلام کیساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اسلام

سے پہلے بھی وہ کل مذاہب کے مجموعہ احکام کا ایک جز رہا ہے، جاہل عرب کا بغیر اتنی جو بقول مخالفین عالم کی

تاریخ سے ناواقف تھا، وہ مدعی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں روزہ فرض عبادت رہا ہے، اگر یہ دعویٰ
تائید صحت پر مبنی ہے، تو اس کے علم کے مافوق ذرائع میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اس دعویٰ کی تصدیق میں
یورپ کے محقق ترین ماخذ کا ہم حوالہ دیتے ہیں، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار روزہ (فاسٹنگ) لکھتا

”روزہ کے اصول اور طریقے گو آب و ہوا، قومیت و تہذیب، اور گرد و پیش کے حالات
کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہیں، لیکن ہر شکل کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکتے ہیں جس کے
مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو۔“

اگے چل کر لکھتا ہے:-

”گو کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے۔“

ہندوستان کو سب سے زیادہ قدامت کا دعویٰ ہے، لیکن برت یعنی روزہ سے وہ بھی آزاد نہیں،
ہر ہندی ہینہ کی گیارہ بارہ کو برہمنوں پر اکادشی کا روزہ ہے، اس حساب سے سال میں چوبیس روز
ہوتے، بعض برہمن کا تک کے مہینہ میں ہر دو شنبہ کو روزہ رکھتے ہیں، ہندو جوگی چٹھ کشی کرتے ہیں، یعنی چالیس
دن تک اکل و شرب سے احتراز کرتے ہیں، ہندوستان کے تمام مذاہب میں جینی دھرم میں روزہ کے سخت
شرائط ہیں، چالیس چالیس دن تک کا ان کے یہاں ایک روزہ ہوتا ہے، گجرات و دکن میں ہر سال
جینی کئی کئی مہینہ کا روزہ رکھتے ہیں، قدیم مصریوں کے ہاں بھی روزہ دیگر مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر
آتا ہے، یونان میں صرف عورتیں تھسوفیریا کی تیسری تاریخ کو روزے رکھتی تھیں، پارسی مذہب میں گوہام
پیروں پر روزہ فرض نہیں، لیکن ان کی الہامی کتاب کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم
ان کے ہاں موجود تھا، خصوصاً مذہبی پیشواؤں کے لئے تو پنج سالہ روزہ ضروری تھا،

یہودیوں میں بھی روزہ فریضہ الہی ہے، حضرت موسیٰؑ نے کوہ طور پر چالیس دن بھوکے پیاسے گزارے

لے ان تمام حوالوں کے لئے دیکھو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۰ صفحہ ۱۹۳، ۱۹۴ طبع یازدہم،

(خروج، ۳۴، ۳۸) چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰ کی پیروی میں چالیس دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن چالیسویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے، جو ان کے ساتویں مہینہ (تشرین) کی دسویں تاریخ کو پڑتا ہے، اور اسی لئے اس کو عاشوراء (دسواں) کہتے ہیں، یہی عاشوراء کا دن وہ دن تھا جس میں حضرت موسیٰ کو تورات کے دس احکام عنایت ہوئے تھے، اسی لئے تو رات میں اس دن کے روزہ کی نہایت تاکید آئی ہے، اس کے علاوہ یہودی صحیفوں میں اور دوسرے روزوں کے احکام بھی بہترجہً مذکور ہیں، عیسائی مذہب میں اگر بھی ہم کو روزوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ نے بھی چالیس دن تک جنگل میں روزہ رکھا، حضرت یحییٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گویا پیشرو تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، اور ان کی امت بھی روزہ دار تھی، یہود نے مختلف زمانوں میں مختلف واقعات کی یادگار میں بہت سے روزے بڑھائے تھے اور وہ زیادہ تر غم کے روزے تھے، اور اس غم کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی ظاہری صورت کو بھی وہ اس اور غمگین بنالیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں غم کے ان مصنوعی روزوں کو منسوخ کر دیا، غالباً اسی قسم کے کسی روزہ کا موقع تھا کہ بعض یہودیوں نے اگر حضرت عیسیٰ پر اعتراض کیا کہ تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے، حضرت عیسیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا،

”کیا براتی جب تک دولہان کے ساتھ ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں جب تک دولہان کے پاس

ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، پر وہ دن آئیں گے کہ جب دولہان سے جدا کیا جائے گا، تب انہیں

دنوں میں روزہ رکھیں گے۔“ (مرقس ۲-۱۸)

اس تبلیغ میں دولہا سے مقصود خود حضرت عیسیٰ کی ذات مبارک اور براتی سے مقصود ان کے پیرو اور حواری ہیں، ظاہر ہے کہ جب تک پیغمبر اپنی امت میں موجود ہے، امت کو غم منانے کی ضرورت نہیں،

لے تورات، سفر الاخبار ۱۶-۲۹-۳۴-۲۳-۲۴-۲۵ اول سمویل، ۶-۷-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰ مرقس ۲-۱۸-۱۹-۲۰

۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰ وغیرہ،

انہیں فقر و غم سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے موسوی شریعت کے فرض و مستحب روزوں کو نہیں بلکہ غم کے بستہ خانہ روزوں کو منع فرمایا، انہوں نے خود اپنے پیروں کو بے ریا اور مخلصانہ روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے، چنانچہ آپ اپنے حواریوں کو فرماتے ہیں،

”پھر جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اور اس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ٹھہریں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پاچکے، پھر جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تیل لگاؤ اور منہ دھوؤ، تاکہ تم آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہو، روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھ کو اس کا رابلہ دے“ (متی ۶-۶-۶)

ایک دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ ہم پلیدہ روح کو کس طرح نکال سکتے ہیں، وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:-

”یہ جنس سوائے دعا اور روزہ کے کسی اور طرح سے نہیں نکل سکتی“ (متی ۱۷-۱۷)

اہل عرب بھی اسلام کے پہلے سے روزہ سے کچھ نہ کچھ مانوس تھے، کہہ کے قریش جاہلیت کے دنوں میں مشہور (یعنی دسویں مہرم کو) اس لئے روزہ رکھتے تھے، کہ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، مدینہ میں یہودیوں کا مشورہ الگ ملتا تھا، یعنی وہی اپنے ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے،

ان تصریحات سے ثابت ہوگا کہ قرآن کی یہ آیت

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

پہلے دنوں پر لکھا گیا،

مِنْ قَبْلِكُمْ، (بقرہ ۱۸۳)

کس قدر تاریخی صداقت پر مبنی ہے،

روزہ کی حقیقت | انسان کی ہر قسم کی روحانی بے تختیوں اور ناکامیوں کے علاج و اسباب کی اگر تحلیل کی جائے،

۱۔ سند ابن جنبل جلد ۶ ص ۲۴۴ سے صحیح بخاری کتاب الصوم جلد اول ص ۶۲

تو آخری نتیجہ یہ نکلیگا کہ وہ دنیا میں مختلف ضرورتوں کا محتاج ہے، وہ مختلف اغراض کا پابند ہے، اسکے دل کی کوئی جنبش اور اس کے عضو کی کوئی کوشش ضرورت اور غرض سے خالی نہیں، اخلاق جسکا ایک حد تک روحانیت سے تعلق ہے، اگر تحقیق کیجائے، تو اس کی بنیاد بھی عموماً کسی ضرورت یا غرض نفسانی پر مبنی نظر آئے گی اس لئے ہماری ہر قسم کی بدجبتیاں اور آلودگیاں صرف ایک ہی علت کا نتیجہ ہیں، ضرورت اور غرض، اگر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو وہ انسان نہیں فرشتہ ہے،

قابلِ غور امر یہ ہے کہ انسان کی ضرورتوں اور اس کے مختلف اغراض و مقاصد کا جو ایک وسیع اور غیر متناہی سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی اصل حقیقت کتنی ہے؟ ہمارے دل میں آرزوؤں کا ایک ڈھیر ہے، تنہا کی ایک بھڑبھڑ اور خود ساختہ ضرورتوں کا ایک انبار ہے، لیکن کیا خوشنما کپڑوں، عالیشان عمارتوں، لذتِ غذاؤں اور تیز رفتار سواریوں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ فرزند و عیال، زر و مال اور خدم و خشم سے اگر ہمارے کاشانے خالی ہوں تو کیا ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائیگا؟ پادشاہوں نے فیرون کی زندگی بسر کی ہے، اور زندہ رہے ہیں، بروایت عام ابراہیم ادہم بادشاہ سے فقیر ہو گئے اور نہایت پرست و وحانی زندگی بسر کی خود ساختہ ضرورتوں کی نفی اور تحلیل کے بعد شاید انسان کی حقیقی ضرورتوں کا وسیع دائرہ ایک دو نقطوں میں محدود ہو کر رہ جائے، اور وہ مایہ قوت و غذائینی کھانا اور پینا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ریح اور جان کا جسم میں باقی رہنا صرف سدرِ ریح پر موقوف ہے، اور سدرِ ریح صرف کھانے کے چند لقموں اور پانی کے چند گھونٹوں پر موقوف ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس کے بعد کی تمام انسانی ضرورتوں کا مولد و نشا انہیں چند لقموں اور چند گھونٹوں میں افراط و سعت، تفنن اور تفریح کا نتیجہ ہے، اس بنا پر ایک انسان اور ایک فرشتہ یعنی عالمِ ناسوت اور عالمِ ملکوت کے دو باشندوں میں اگر فرق و امتیاز کی دیوار قائم کی جائے تو صرف یہی ایک چیز تمام فروق و امتیازات کو محیط ہوگی، انسان کے تمام جرائم اور گناہوں کی فہرست اگر تیار کی جائے اور اس کی حرص و ہوس اور قتل و خونریزی کے آخری اسباب ڈھونڈے جائیں، تو انہیں دو چیزوں

کے افراط اور تعیش کی مزید طلب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہوگی،

اس بنا پر دنیا کے تمام مذاہب میں مادیات کی کثافتوں سے بری اور پاک ہونے کے لئے اکل و شرب سے ایک حد تک امتناع اور پرہیز سب سے پہلی شرط رکھی گئی ہے، جس سے اہل مقصود یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اپنی ضرورتوں کا دائرہ کم کر دے اور آخر یہ کہ قوت و غذا کی طلب حرص سے بھی بے نیازی کے لئے متواتر کوشش جاری رکھے، کہ انسانوں کے تمام گناہ اور جرائم صرف اسی ایک قوت کے نتائج مابعد ہیں اگر طلب و ضرورت فنا ہو جائے تو ہم کو دفعۃً عالمِ ناسوت میں عالمِ ملکوت کی جھلک نظر آنے لگے لیکن جب تک انسان انسان ہے اس کو غذا سے قطعی بے نیازی ہونی ناممکن ہے، اسی بنا پر تمام مذاہب نے اس سے اجتناب اور بے نیازی کی ایک مدت محدود کر دی ہے، اس مدت کے اندر انسانوں کو ایسے تمام انسانی ضروریات سے جن سے استغناء کسی تھوڑے زمانہ تک ممکن ہے، مجتنب ہو کر تھوڑی دیر کے لئے ملائکہ اعلیٰ کی مقدس مخلوقات میں داخل ہو جانا چاہئے، اور چونکہ ان مخلوقات کا فرض زندگی محض خدائے پاک کی اطاعت و عبادت ہے، اس لئے انسان بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا حتی الامکان یہی فرض قرار دے،

قرآن مجید نے ان تمام حقائق و رموز کو صرف ایک لفظ ”تقویٰ“ سے بے نقاب کر دیا ہے، اور چونکہ روزہ کی حقیقت تمام مذاہب میں مشترک تھی اس بنا پر قرآن مجید نے دیگر مذاہب کو بھی اشارۃً اس حقیقت میں شریک کر لیا ہے،

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ ۱۸۳) پر لکھا گیا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

روزہ کی غرض و غایت ”تقویٰ“ ہے، یعنی اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھنا، اور جذبات کے تلاطم سے اپنے کو بچالینا، اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ ہمارے لئے ایک قسم کے روحانی علاج کے طور پر فرض ہوا، لیکن آگے چل کر قرآن پاک اسلامی روزہ کی دو اور مخصوص حقیقتوں کو بھی واضح کرتا ہے،

لَتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (بقصہ ۵-۲۳)

کرو اور شکر ادا کرو،

اس مفہوم کی توضیح کے لئے ہم کو رمضان مبارک کی طرف رجوع کرنا پڑیگا،

رمضان کی ماہیت | یہ مادی عالم جس طرح مادی نظام اور قانون کا پابند ہے، خداے پاک نے عالم روحانی میں بھی اسی قسم کا ایک اور نظام قانون اور علل اسباب کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے، جس یقین کے ساتھ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ زہر انسان کے لئے قاتل ہے، اسی یقین کیساتھ طب روحانی کا واقف کار کہتا ہے، کہ گناہ انسان کی روح کو قتل کر دیتا ہے، پیغمبر فیضان نبوت کے قبول کے لئے اپنی روح میں کس طرح استعداد پیدا کرتا ہے، دنیا میں کب مبعوث ہوتا ہے، ہجرات کا طور اس سے کن اوقات میں ہوتا ہے، اور اپنے دعویٰ کو وہ کس طرح پیش کرتا ہے، انکار و مزاحمت پر وہ کیوں کر ہاجرۃ الی اللہ کرتا ہے، اور پھر کیوں نہ دعوت کے منکر نام کام و خاسر اور اہل ایمان فلاح یابے کامیاب ہوتے ہیں انہیں سے ہر ایک خیر مرتب اور منظم قوراء کے مطابق بہ ترتیب ظہور میں آتی ہے، قرآن مجید میں تیرہ مقام پر سنتہ اللہ کا لفظ آیا ہے، لیکن ان میں زیادہ اسی روحانی نظام و ترتیب کی طرف اشارہ ہے،

فلسفہ تاریخ جس طرح سیاسی واقعات کی تکرار اور حوادث کے بار بار اعادہ سے اصول اور نتائج تک پہنچ کر ایک عام تاریخی قانون بنا لیتا ہے، بعینہ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے سوانح اور تاریخین بھی اپنے وقت کے بار بار کے اعادہ سے خصائص نبوت کا اصول قانون ہمارے لئے مرتب کرتی ہیں،

پیغمبرانہ تاریخ کے انہیں اصول و قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ نبی جب اپنے کمال انسانیت کو پہنچ کر فیضان نبوت کے قبول اور استعداد کا انتظار کرتا ہے تو وہ ایک مدت تک کے لئے عالم انسانی سے الگ ہو کر ملکوتی خصائص میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کے دل و دماغ میں وحی الہی کا سرخشاہ جھین مارنے لگتا ہے، کوہ سینا کا پر جلال پیغمبر (حضرت موسیٰ) جب توراۃ لینے جاتا ہے تو چالیس شبانہ روز صوم

اور پیاسا رہتا ہے، کوہِ سِیَر کا مقدس آنے والا (حضرت عیسیٰ) اس سے پہلے کہ اس کے منہ میں انجیل کی زبان گویا ہو، وہ چالیس روز و شب بھوکا اور پیاسا رہا، اسی طرح فاران کا آتشین شریعت والا پیغمبر (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) نزولِ قرآن سے پہلے پورے ایک مہینہ حرارِ نام کہ کے ایک غار میں، ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، اور بالآخر اسی اشار میں ناموسِ اکبر "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" کا فردہ جانفزا لیکر نمودار ہوتا ہے۔
یہ واقعہ کس ماہِ مبارک کا تھا؟

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (تقریباً ۲۲) رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا،

یہ کس شبِ اقدس کی داستان ہے؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ (دخان: ۵) ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا،

اس مبارک شب کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر: ۱۰) ہم نے قرآن کو شبِ قدر میں اتارا،

ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن سب سے پہلی بار دنیا میں نازل ہوا، اور پیغمبرِ مکی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عالم کی رہنمائی اور انسانوں کی دستگیری کے لئے دستورِ الہی کا سب سے پہلا صفحہ عنایت کیا گیا، قرآن کا حامل اور اس وحیِ الہی کا مہبط ان دنوں ایک غار کے کونے میں یکہ و تنہا بھوکا اور پیاسا سر پہ زانو تھا، اس بنا پر اس ماہِ مقدس میں بھوکا اور پیاسا رہنا (روزہ) کسی عبادتِ

لے خردِ ۳۴-۳۸ ۳۸ مئی ۲۰۲۰ ۲۰۲۰ صحیح بخاری حدیث بدرِ الوحی، ایک ماہ کا بیان صحیح مسلم کتاب الایمان باب بدرِ نزول وحی میں اور سیرۃ ابن ہشام بدرِ بخت میں ہے، لکھ روایات سے اگرچہ تبصرِ یح یہ سنین معلوم ہوتا کہ آپ غارِ حرا میں روزے رکھتے تھے، تاہم قرآن و اشارات سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ اور عبادات کے ساتھ غارِ حرا میں روزے بھی رکھتے تھے، جیسا کہ بخاری (بدرِ الوحی) اور سیرۃ ابن ہشام سے واضح ہے، کہ آپ اندون میں تختہ اور اعدکات کرتے تھے، جس کا ایک جزو روزہ ہے، آج کل کے بعض علمائے مصنفین نے بھی ان قرآن سے یہی سمجھا ہے، کہ آپ اندون روزہ سے رہتے تھے، (دیکھو خضریٰ مصری کی التشریع الاسلامی صفحہ ۶ و صفحہ ۳۲)

مین یکہ و تنہا رہنا (اعتکاف) نزول وحی کی رات میں (لیلۃ القدر) بیدار و سر بسجود رہنا تمام پیروان محمدی کیلئے ضروری تھا کہ

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ
اگر تم خدا کو پیار کرتے ہو تو میری پیروی کرو،
(ال عمران - ۳۴) خدا تمہیں پیار کریگا،

اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی حقیقت اسلام میں کیا ہے؟ اور رمضان مبارک میں روزوں کی تخصیص اسلام میں کس بنا پر ہے؟ اس لئے اس ماہ اقدس میں بقدر امکان اینہیں حالات و جذبات میں شکیف ہونا چاہئے، جس میں وہ حامل قرآن شکیف تھا، تاکہ وہ دنیا کی ہدایت یابی اور رہنمائی کی یادگار تاریخ ہو، یہ جذبات و حالات جنکو قرآن کے مبلغ کی پیروی میں ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، یہی اس ہدایت کے ملنے پر ہماری شکر گزاری اور خدا کی بڑائی ہے،

فرضیت صیام کا مناسب موقع سہ

اگر اسلامی عبادات کا قالب روح سے خالی ہوتا، اور ان سے صرف جسم کی ریت مقصود ہوتی، تو نماز سے پہلے روزہ فرض کیا جاتا، روزہ عرف عام میں فاقہ کشی کا

نام ہے، اور عرب کو ملک کی اقتصادی حالت کی وجہ سے، اکثر یہ سعادت نصیب ہو جایا کرتی تھی، ظہور اسلام کے بعد کفار نے مسلمانوں کو جن پریشانیوں میں مبتلا کر دیا تھا، اس نے ان کو عرب کے معمولی طریقہ کسب معاش کی طرف سے بھی غیر مطمئن کر دیا تھا، جن لوگوں نے آنحضرت صلیم کی حمایت کی تھی، تمام قبائل نے ان سے تمدنی تعلقات منقطع کر لئے تھے، اس حالت میں صرف روزہ ایک ایسا فریضہ تھا، جو عرب کی عام حالت اور مسلمانوں کی موجودہ زندگی کے لئے موزون ہو سکتا تھا، نماز و حج کی طرح اس میں کسی قسم کی فراہمیت کا بھی اندیشہ نہ تھا، وہ ایک خاموش طریقہ عبادت تھا جو بلا روک ٹوک جاری رہ سکتا تھا، لیکن اسلام نے عبادت کو امراض روحانی کی دوا قرار دیا ہے، جنکا استعمال صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب امراض روحانیہ پیدا ہو جاتے ہیں، یا ان کے پیدا ہونے کا زمانہ شروع ہوتا ہے، قوائے شہوانیہ اور

زحارت دنیا کی شگفتگی اور لذاتِ حسیہ کے انہماک توغل سے جو روحانی مرض پیدا ہو سکتے تھے، کہہ میں یہ تمام ساز و سامان معقود تھے، بلکہ خود کفار کے جو رسوم نے ان جذبات کا استیصال کر دیا تھا، اس لئے وہاں اس روحانی علاج کی ضرورت پیش نہیں آئی، آنحضرت صلعم مدینہ میں تشریف لائے تو کفار کے مظالم سے نجات ملی، انصار کی ایثار نفسی نے مسلمانوں کو وجہ کفایت سے بے نیاز کر دیا، فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور اس میں روز بروز وسعت پیدا ہوتی گئی، اب وہ وقت آگیا یا غمغریب آنے والا تھا کہ دنیا اپنی اصلی صورت میں مسلمانوں کے سامنے آکر ان کو اپنا فریفتہ بنائے، اس لئے درحقیقت یہ تدبیر کا موسم تھا جس میں مرض کے پیدا ہونے سے پیشتر پرہیز کی ضرورت تھی، اور وہ پرہیز روزہ تھا، جو ستم میں فرض ہوا اس سے یہ شبہ دور ہو جاتا ہے جو بعض نادانوں کو ہوا ہے، کہ چونکہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کو اکثر فاقوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا، اس لئے ان کو روزہ کا غور کیا گیا، حالانکہ اصول اسلام کے رو سے فاقہ مستون کو روزہ کی جتنی ضرورت ہے، شکم سیرون کے لئے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے، علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے، کہ مرغوباتِ شہوانیہ کا ترک کرنا نہایت مشکل کام تھا، اس لئے روزہ وسط اسلام میں فرض کیا گیا، جب کہ لوگ توحید، نماز اور احکامِ قرآنی کے غور ہو چکے تھے، اس لئے احکام کا یہ اضافہ اسی زمانے کے لیے موزون تھا،

ایام روزہ کی تحدید [روزہ ایک قسم کی دوا ہے، اور دوا کو بقدر دوا ہی ہونا چاہئے تھا، اگر پورا سال اس دوا میں صرف کر دیا جاتا، تو یہ ایک غیر طبعی علاج ہوتا، اور مسلمانوں کی جسمانی جدوجہد کا خاتمہ ہو جاتا، اور ان کی شگفتگی مزاج مٹ جاتی جو عبادات کا اثر قبول کرتی ہے، لیکن اگر ایک دو روز کا تنگ اور محدود زمانہ رکھا جاتا تو یہ اتنی کم مدت تھی کہ اس میں دوا کا فائدہ بھی ظاہر نہ ہوتا، اس لئے اسلام نے روزہ کے لیے سال کے ۱۲ مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ کا زمانہ اس کے لئے مقرر کیا، اس ایک مہینہ کی تخصیص کی بھی ضرورت

لئے تاریخ ابن جریر طبری واقعات ۱۰۷۷ و زحارتی برہماسب جلد اول صفحہ ۱۴۷ مصر، زاد المعاد ابن قیم جلد اول صفحہ ۱۴۷ مصر،

تھی، تاکہ تمام افراد امت بیک وقت اس فرض کو ادا کر کے اسلام کے نظام وحدت کا مظاہرہ کریں، اور اس کے لئے وہی زمانہ موزون تھا، جس میں خود قرآن نازل ہونا شروع ہوا، یعنی رمضان، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب تک زندہ رہے، اور تمام صحابہ نے یہ عہدہ ہمیشہ روزہ میں گزارا، اور آج تک کل امت محمدیہ پوری دنیا میں اسی عہدہ کو ماہِ صیام مانتی ہے، اور پورے عہدہ بھر حسب توفیق روزہ رکھتی ہے، چونکہ روزہ بہر حال مشقت کی چیز ہے، اس لئے قرآن پاک میں ماہ رمضان کے روزوں کی تحدید اور فرضیت نہایت بلاغت کے ساتھ تدریجی طور سے کی گئی ہے، تاکہ نفس انسانی آہستہ آہستہ اس اہم ذمہ کو اٹھانے کے قابل ہو، پہلے تو زمانہ کی تخصیص کے بغیر یہ کہا گیا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ إِيْمَانًا وَاتَّقُوا يَوْمَ تُدْعَوْنَ إِلَى الصِّيَامِ لَتَذَكَّرَ فِيهِ الْبَشَرُ (۲۳۹)

اس کے بعد تسلی دی گئی کہ یہ کچھ تم ہی پر اکیلے فرض نہیں کیا گیا، بلکہ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ (بقدرہ ۲۳۹) جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا،

اب بھی مدت نہیں بتائی گئی، اس کے بعد فرمایا گیا،

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ (بقدرہ ۲۴۰) چند گئے ہوئے دن،

مدت کی تعیین اب بھی نہیں، البتہ اس مبلغ انداز سے زمانہ صیام کی تخفیف کا ذکر کیا گیا جس سے

سننے والے پر فوراً بوجھ نہ پڑ جائے، اور فرمایا "چند گئے ہوئے دن" اس کے بعد اسلامی روزوں کی

آسانیوں کا ذکر شروع کر دیا گیا، تاکہ طبیعت متوجہ رہے،

فَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (بقدرہ ۲۴۰) تو جو بیمار ہو، یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں

کی گنتی،

مگر اسی طرز ادا سے معلوم ہو گیا کہ یہ روزے کسی ایک خاص زمانہ میں فرض ہونگے، کہ اگر خاص

زمانہ نہ ہوتا تو یہ کتنا بیکار ہوتا کہ اگر تم بیمار یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں رکھو۔ نیز یہ بھی اشارہ تھا کہ چلتا ہو

کہ جو دن ہو گئے وہ گئے ہوئے مقررہ ہو گئے، ورنہ معدودات (گنے ہوئے) اور معددات من آیاتِ آخر،
(دوسرے دنوں کی گنتی) اور پھر آگے چل کر وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ (تاکہ تم شمار کو پورا کرو) نہ کہا جاتا، پھر اس کے
بعد دوسری آسانی بتائی،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ اور جو پیش روزہ رکھ سکتا ہو وہ ایک مسکین
مُسْكِينٍ، (بقبر ۴-۲۳) کا کھانا فدیہ دے،

اب کہا جاتا ہے کہ مگر اس اجازت کے بعد بھی روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے،
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ اَفْضُوْا خَيْرٌ لَّهٗ وَاِنْ تَجُوْا كُوْنُوْا شَوْقًا مِّنْ كُوْنِيْكُمْ يَكِيْكُمْ تو جو کوئی شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ بہتر ہے
تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (بقبر ۲۳) اُسکے لئے، اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم نوا
ان آیتوں میں دیکھئے کہ قضا اور کفارہ کی اجازت کے باوجود روزہ رکھنا مستحسن فرمایا، اور روزہ
کی اہمیت ظاہر کی،

اتنی تہید و ن کے بعد روزہ کے گئے ہوئے دنوں کی تعیین کیجاتی ہے، کہ وہ ایک مہینہ ہے، اور
جس کو ہلکا کر کے دکھانے کے لئے فرمایا گیا تھا کہ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ، چند گئے ہوئے دن، ظاہر ہے کہ
سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں اتنی دنوں کے روزے چند گنتی کے دن تو ہیں ہی، بہر حال

لے عربی زبان سے کوئی ناواقف اگر یہ کہے کہ ایام جمع قلت ہے جبکہ اطلاق دس دنوں سے زیادہ پر نہیں ہوتا تو اسکو چاہئے کہ آیات
العرب کو جو تفسیر اور مفسرین کے ہاں ہیں، زیادہ سے زیادہ نوٹ لیں اور مفسرین کی طرف سے، اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا
کے اور ہزار ہا انقلابات کو آیاتِ اللہ کہا ہے (براہیم-۱) ان کو تو تک کے انقلابات عالم میں محدود کرنے میں سے شام تک کے سرسبز
کو جو مہینوں میں طے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے احسان کے موقع پر چند دن اور چند راتیں فرمایا، سَيُورِ فِيْهَا لَيَالِيْ وَاَيَّامًا مِّنْ اَمِيْنٍ،
(سبا ۲۰) اور فی الايام الخالدہ (گذرے ہوئے دن) جبکہ اطلاق قرآن نے پوری انسانی عمر پر، اور تک الايام ہند اولھا بین
الناس کو زمانہ کے برسوں اور صدیوں پر کیا ہے، وہ نو دنوں سے زیادہ نہ بڑھ سکیں، جمع قلت و کثرت کا یہ قاعدہ وہ بھی کلی نہیں بلکہ عمومی
ان الفاظ کے لئے ہے جن کی جمع قلت و کثرت دونوں متصل ہیں، ایام کا لفظ ان میں نہیں آئی صرف ایک ہی جمع آتی ہے، اور وہ ایام جمع
جو تفسیل کے بعد ایام بولا جاتا ہے، سند کے لئے دیکھو رضی شرح کافیہ، جلد دوم بحث جمع کثیر اور لسان العرب لفظ یوم،

رمضان کو ماہِ صیام قرار دینے سے پہلے اس مہینہ کی عظمت اور اہمیت بتائی گئی، فرمایا،
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
 وَالْفُرْقَانِ ، (بقہ ۲۳-۲۴)
 اور حق و باطل کی تمیز کی دلیلین ہیں،

اب وہ مناسب موقع آیا جس میں یہ فرمایا جائے کہ ان چند دنوں کے روزے اسی رمضان میں
 جس کی یہ عظمت ہے تم پر فرض کئے گئے ارشاد ہوا،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، (بقہ ۲۴-۲۵) تو جو اس مہینہ کو پاوے تو اس مہینہ بھر روزہ رکھے
 اب پورے ماہ رمضان کے روزوں کی تعیین و تحدید اور ایام معدودات کی تشریح ہو گئی،
 عربی کا محاورہ یہ ہے کہ جو ظرفِ زمانہ ترکیبِ نحوی میں اپنے فعل کا مفعول فیہ ہوتا ہے، وہ فعل اس ظرف
 زمانہ کو محیط ہوتا ہے، مثلاً اگر یہ کہنا ہو کہ اس نے مہینے بھر روزہ رکھا تو کہیں گے صَاہ شَہْرًا اُس کے معنی
 نہ ہونگے کہ مہینے میں چند دن روزے رکھے، بلکہ ایک مہینہ پورا سمجھا جائیگا، اور اگر یوں کہنا ہو کہ اس نے
 ایک سال روزہ رکھا تو عربی میں یوں کہیں گے صَاہ سَنَةً (سال بھر روزہ رکھا) اس سے یہ ثابت ہوا
 کہ اس آیتِ پاک میں پورے رمضان بھر روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور چونکہ لفظ ”شہر“ یعنی ”مہینہ“ کہا گیا ہے،
 اس لئے مہینہ کے شروع سے ان روزوں کا آغاز اور مہینہ کے ختم پر ان کا خاتمہ ہوگا، قمری مہینہ جبکہ عرب
 میں رواج تھا، اس کے مہینے کبھی تین اور کبھی ۲۹ دن کے ہوتے ہیں جیسی روایت ہو، وہی ماہِ صیام پر
 بھی صادق آئیگا، جیسا کہ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰات تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور جمیع فرقہ اسلام
 کے عمل اور تواتر سے ثابت اور واضح ہے، اور احادیثِ صحیحہ میں اس کی پوری تصریحات مذکور ہیں،
 ایک نکتہ قرآنِ پاک نے اس رمضان کے روزہ کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے،

لے تفصیل کے لئے دیکھو رضی جلد اول بحث مفعول فیہ و ظرف زمانہ ۱۶۲، مطبع نوکلشور ۱۹۶۸ء

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، (بقرہ-۲۳) تو جو اس مہینہ کو پاوے تو اس مہینہ بھر روزہ رکھے،

لفظ شَهِدَ کے لغوی معنی کسی مقام یا زمانہ میں موجود اور حاضر رہنے کے ہیں، اسی سے شہادت اور شاہد کے الفاظ نکلے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ روزے اسی پر واجب ہیں جو اس ماہِ صیام میں موجود اور حاضر ہو، اس ماہِ صیام میں غیر موجود اور غیر حاضر ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ماہِ صیام آئے، اور شخص غیر حاضر ہو، یعنی اس دنیا میں موجود نہ ہو، جس میں وہ ماہِ صیام آیا، یا دوسری صورت یہ ہے، شخص اپنی جگہ پر موجود ہو، مگر ماہِ صیام کا وہاں گزرنہ ہو، یہ صورت اُن قطعاتِ ارضی میں پیش آئیگی، جہاں شب و روز کا وہ نظام موجود نہیں جو باقی تمدن دنیا میں ہے، مثلاً جن مقامات میں کئی ہسینوں کے دن اور کئی مہینوں کی راتیں ہوتی ہیں، کہ وہاں رمضان کی آمد کا سوال ہی نہیں، ہاں اگر وہاں کے مسلمان چاہیں، تو بقیہ تمدنِ ممالک کے کیلنڈر (تقویم) کو معیار بنا کر روزے رکھیں اور کھولیں، (جیسا کہ حدیث و جال سے جو صحاح میں ہے ثابت ہے)

اسی طرح وہ ملک جہاں میں میں گھنٹوں کی راتیں ہوں، اور لوگ روزہ کا تحمل نہ کر سکتے ہوں، ایت
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، (بقرہ-۱۸۳) اور جو بیشکل روزہ رکھ سکیں، ان پر ایک مسکین کا کھانا ہی
پر عمل کر سکتے ہیں،

لفظ اطاقۃ کے معنی میں بعض صاحبوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ اس کے معنی صرف توانائی و وسعت اور قدرت کے ہیں، بیشکل قدرت اور طاقت رکھنے کے نہیں ہیں، مگر یہ صحیح نہیں، اطاقۃ طاقت کا باب افعال سے مصدر ہے، اس کا ثلاثی مصدر کم استعمال میں آتا ہے، اور طاقت کے لغوی معنی لسان العرب اور تاج العروس وغیرہ میں یہ لکھے ہیں،

والطَّوْقُ الطَّاقَةُ (اسی اقصیٰ غایتہ، و طوق کے معنی طاقت کے ہیں، یعنی قوت کی انتہائی

ہو اس قدر مقدار یا ممکن ان یفعلہ غایت، اور وہ اس مقدار کا نام ہے جس کو کوئی

شفقت کے ساتھ کر کے۔

بمشقہ منہ،

حضرت ابن عباسؓ غالباً یہی معنی قرار دیکر حاملہ اور مرضہ (دودھ پلانے والی) اور بڑھے کو فرشتہ سے مستثنیٰ سمجھتے تھے،

روزہ پر اعتراض اور اس کا جواب | علم اور فطرت شناسی کے بعض تدعی، جو عام عبادات و پرستش کی غرض غایت یہ قرار دیتے ہیں کہ وحشی انسانوں کا تخیل یہ ہے کہ خدا ہماری جہانی تکلیف اٹھانے سے خوش ہوتا ہے وہ روزہ کی حقیقت بھی صرف اسی قدر سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی خوشنودی کے لئے جہانی زحمت کشی ہے، اور ان غلط فہمیوں کے لئے دیگر مذاہب میں گو لغزشگاہین موجود ہیں، چنانچہ جوگیون اور جینیون میں روزہ کی غیر معمولی مذمت اور اسکی سختیاں اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہودیوں کی اصطلاح میں روزہ کے لئے "نفس کو رکھ دینے" کی اصطلاح جاری ہے، چنانچہ توراۃ میں روزہ کے لئے اکثر اسی قسم کا فقرہ مستعمل ہو، سفر الاخبار (۱۶-۲۹) میں ہے "اور یہ تمہارے لئے قانون دائمی ہو گا کہ ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ تم سے ہر ایک خدا وہ تمہارے دیں کا ہو، خواہ پر دیسی جس کی بود و باش تم میں ہے، اپنی جان کو دکھ دے۔"

تورات کے سفر البعد (۲۹-۷) میں ہے،

"اور اس ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ مقدس جماعت ہوگی، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دو، اور

کچھ کام نہ کرو۔"

یہ اصطلاح توراۃ کے اور مقامات میں بھی مذکور ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے لئے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ "صوم" ہے، صوم کے لغوی معنی احتراز و اجتناب اور خاموشی کے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کا روزہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، خدا نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو جان روزہ کا حکم دیا ہے، یہ الفاظ بھی اضافہ فرما دیئے ہیں،

سہ ابو داؤد کتاب الصوم باب من قال ہی مثبتہ للشیخ و ابیہی،

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ

خدا تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے سختی نہیں

بِكُمُ الْعُسْرَ (لقہ ۳۳)

چاہتا،

اسلام کا عام قانون ہے،

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا،

خدا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف

(لقہ ۳۴-۴۰)

نہیں دیتا،

قرآن نے اپنے مبلغ کی توصیف ان الفاظ میں کی ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُخْرِجُكُم مِّنَ الدُّنْيَا

وہ ان کو نیکوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے

وَيُخْرِجُكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَيُخْرِجُكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَيُخْرِجُكُم مِّنَ الدُّنْيَا

روکتا ہے، اور گندہ چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور

الْحَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ

اس طوق اور زنجیروں کو جو ان کے اوپر پڑی

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (اعران - ۱۹) ہین، ان سے اتارتا ہے،

ان امور کا منشا یہ ہے کہ اسلامی عبادات و احکام میں کوئی چیز بھی اس غرض سے نہیں رکھی گئی کہ اس سے

انسان کی جان کو دکھ پہنچایا جائے، روزہ بھی اسی سلسلہ میں داخل ہے، اور اسی لئے اسلام نے روزہ کی ان

سختیوں کو جو لوگوں نے بڑھا رکھی تھیں، بتدریج کم کر دیا،

روزہ میں اصلاحات | اسلام نے روزہ کی سختیوں کو جس حد تک کم کیا اور اس میں جو سہولتیں پیدا کیں، حسب ذیل ہیں:

۱۔ سب سے اول یہ کہ اسلام سے پہلے جو الہامی یا غیر الہامی مذاہب تھے، ان میں اکثر روزہ صرف پیروں

کی کسی خاص جماعت پر فرض تھا، مثلاً ہندوؤں میں غیر برہمن کے لئے کوئی روزہ ضروری نہیں، پارسیوں کے

میان صرف دستور اور پیشوا کے لئے روزہ ہے، یونانیوں میں صرف عورتوں کے لئے روزہ تھا، لیکن سوال یہ کہ

کہ اگر روزہ کوئی اچھی چیز ہے تو تمام پیروان مذہب کے لیے برابر طور سے ضروری ہے،

اسلام میں پیشوا، غیر پیشوا، عورت، مرد کی کوئی تخصیص نہیں، اس نے تمام پیروں کو عام حکم دیا اور اس میں کسی

چیز کی کوئی تخصیص نہیں کی،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (بقراءۃ ۲۳) اس مہینہ میں جو موجود ہو وہ مہینہ بھر روزہ رکھے،

۲۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عموماً شمسی سال معتبر ہے، شمسی سال میں روزہ کی جو تاریخیں جن موسموں میں متعین ہونگی، ان میں تغیر و تبدل ناممکن ہے، اس بنا پر اگر وہ گرمی یا سردی کے موسم میں چھوٹے یا بڑے دنوں میں واقع ہوتے ہیں، تو یا تو وہ مختلف ملکوں میں ہمیشہ کے لئے تکلیف دہ یا ہمیشہ کے لئے آرام دہ ہیں، اسلام کے روزوں کی تاریخیں قمری مہینوں سے ہیں، جو موسم اور چھوٹے اور بڑے دنوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، اس لئے اسلامی روزہ کا مہینہ ہر ملک میں ہر موسم میں آتا ہے، اور اس بنا پر اس کی سختی و نرمی بدلتی رہتی ہے،

۳۔ جہاں تک دیگر مذاہب کی الہامی کتابوں کے پڑھنے کا موقع ملا ہے، روزہ کی تاکید اور حکم کے متعلق کسی حالت انسانی کی تخصیص و استثناء، نظر سے نہیں گذری، تو راء میں تو یقیناً مذکور نہیں، بلکہ جہاں تک ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو وہ کٹ جائیگا یا قتل ہو جائیگا، بلکہ یہ ہے کہ اس پر دیسی پر بھی روزہ فرض ہوگا جو گویہودی نہیں مگر یہودیوں کے پاس اگر رہا ہو، لیکن قرآن مجید نے نہایت فطرت شناسی کے ساتھ ہر قسم کے معذور و مجبور لوگوں کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا، بچے مستثنیٰ ہیں، عورتیں ایامِ حمل و رضاعت اور دیگر مخصوص ایام میں روزہ سے مستثنیٰ ہیں، بڑھے، بیمار اور مسافر، مستثنیٰ ہیں، کمزور اشخاص جو روزہ پر فطرۃ قادر نہیں مستثنیٰ ہیں، بیمار و مسافر اور عارضی معذور، بیماری، حالت سفر اور عذر کے دفع ہونے کے بعد اتنے دنوں کی قضا بعد کو رکھیں، اور جو دائمی طور سے معذور ہیں، وہ روزہ کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں،

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

اگر تم میں کوئی بیمار یا مسافر ہو وہ رمضان کے

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ

بعد اور دنوں میں روزہ رکھ لے، اور وہ لوگ

فِذِّيَّةٌ طَعَامٌ مَسْكِينٍ، (بقہ ۴-۲۳) جویشکل روزے رکھ سکتے ہوں، آپ ایک مسکین کا کھانا

ترندی میں ہے،

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ان الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم
حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدانے حاملہ اور دودھ پلانے والی سے

روزہ اتار لیا،

۴- اور مذہبون میں روزہ کے ایام نہایت غیر مستدلانہ تھے، یا تو چالیس چالیس روز کا فاقہ تھا، یا روزے کے دنوں میں غلہ اور گوشت کے علاوہ پھل تک کھانے کی اجازت تھی، اسلام نے اسپن بھی تو شرط اُتھا کیا، یعنی روزہ کے اوقات میں گوہر قسم کے کھانے پینے سے روک دیا، مگر اس کی مدت ایک مہینہ تک صرف آفتاب کے طلوع سے غروب تک چند گھنٹوں کی رکھی،

۵- جینیون کے یہاں، ایک ایک روزہ ہفتوں کا ہوتا تھا، عرب کے عیسائی راہب کئی کئی روز کا روزہ رکھتے تھے، یہودیوں کے ہاں پورے چوبیس گھنٹے کا روزہ تھا، اسلام نے صرف صبح سے شام تک کا ایک روزہ قرار دیا،

ثُمَّ آتَيْنَا النَّبِيَّ الْبَيِّنَاتِ، (بقہ ۴-۲۳) پھر روزہ کو رات تک ختم کر دو،

۶- یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے وقت ایک دفعہ جو کھا لیتے، پھر نہیں کھا سکتے تھے، یعنی اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا، عرب میں یہ رواج تھا کہ سونے سے پہلے جو کھا لیتے کھاتے سو جانے کے بعد کھانا پھر ناجائز تھا، ابتداءً اسلام میں بھی یہی قاعدہ تھا، ایک دفعہ رمضان کا زمانہ تھا، ایک صحابی کے گھر میں شام کا کھانا نہیں تیار ہوا تھا، ان کی بیوی کھانا پکا رہی تھیں، وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے کھانا پک چکا تو ان کی بیوی کھانا لے کر آئیں، وہ سوچکے تھے، اس لئے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، دوسرے روزے پھر روزہ کا دن تھا، ان کو غش آگیا، اس پر یہ آیت اُتری،

۱۰۔ یہودیوں میں اکثر روزے چونکہ مصائب کی یادگار اور غم کی علامت تھے، اس لئے روزہ کی حالت میں وہ زیب و زینت نہیں کرتے تھے، اور غم کی صورت بنائے رہتے تھے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا: ”پھر جب تم روزہ رکھو، ریاکاروں کے مانند اپنا پہرہ اور اس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں، کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ظاہر ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پاچکے، پر جب تو روزہ رکھے اپنے سر پر چکنا لگا، اور منہ دھو، تاکہ تو آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، اسکا راتجھے بدلہ دے، (متی ۶-۱۶)“

اسلام میں بھی روزہ کی اصل خوبی یہی ہے، اس لئے روزہ کی حالت میں سر میں تیل ڈالنا، سرمہ لگانا، خوشبو ملنا، اسلام میں روزہ کے منافی نہیں، منہ دھونے اور مسواک کرنے کی بھی تاکید ہے، اس سے ہمارے اور پاک کے علاوہ یہ غرض بھی ہے کہ روزہ دار ظاہری پریشان حالی اور پرانگندگی کی نمائش کر کے ریا میں گرفتار نہ ہو، اور نہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اس فرض کے ادا کرنے میں اور خدا کے اس حکم کے بجالانے میں نہایت تکلیف، مشقت اور کوفت برداشت کر رہا ہے، بلکہ مہنہ، خوشی، رضامندی اور مسرت ظاہر ہو،

۱۱۔ روزہ دوسری عبادتوں کے مقابلہ میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف اور مشقت کی چیز ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ عام افراد امت کو اس میں غلو اور تعمق سے باز رکھا جائے، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر روزے رکھتے تھے، مہینوں میں کچھ دن مقرر تھے، ہفتوں میں بھی کچھ دن مقرر تھے ان کے علاوہ کبھی کبھی رات دن کا متصل روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسرے روزوں کو صرف استجاب تک رکھا، اور رات دن کے متصل روزہ کی تو مطلقاً ممانعت فرمائی، بعض صحابہ نے سبب دریافت کیا تو فرمایا،

ایک مثل ای ابیت لطمعی سرجی بسقین تم میں مجھ سا کون ہے؟ مجھے تو میرا خدا کھلاتا پلاتا ہے،

(یعنی روحانی غذا)

لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے کئی کئی دن تک متصل روزے رکھنے شروع کئے، جب مہینہ گزر گیا تو بظاہر

سرزنش کے فرمایا، کہ اگر مہینہ ختم نہ ہو گیا ہوتا، تو میں اس سلسلہ کو اور بھی بڑھاتا،
 روزہ کے مقاصد اس تفصیل کے بعد ہم کو غور کرنا ہے کہ اسلام میں روزہ کے کیا مقاصد ہیں، گو سطور بالا سے کسی قدر
 ان کا انکشاف ہو چکا ہے، مگر ہم مزید تفصیل سے ان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں،
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ربانی، محض حکم کے طور پر نہیں ہے، بلکہ وہ سرتاپا حکمتوں اور مصلحتوں
 پر مبنی ہے، اس کے فرائض کی عمارت روحانی، اخلاقی، اجتماعی اور مادی فوائد اور منفعتوں کے چہارگانہ ستونوں
 پر قائم ہے، اور ان مصلحتوں اور منفعتوں کے اصول اور جوہر کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفۃ الہامی
 نے ظاہر کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے، چنانچہ روزہ کے مقاصد اور اس کے اغراض بھی اس نے جیسا کہ ابھی کہا گیا
 تین مختصر فقروں میں بیان کر دیئے ہیں،

۱۔ لَتَكْفُرُوا بِاللَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ۱۔ تاکہ خدا نے جو تم کو ہدایت کی ہے اس پر اسکی

(بقرہ ۴-۲۳) بڑائی اور عظمت ظاہر کرو،

۲۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، (بقرہ ۴-۲۳) ۲۔ تاکہ اس ہدایت کے ملنے پر تم خدا کا شکر کرو،

۳۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقرہ ۴-۲۳) ۳۔ تاکہ تم پر پیڑگار بنو (یا تم میں تقویٰ پیدا ہو)،

اوپر گزر چکا ہے کہ شریعت والے پیغمبروں کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے
 شریعت کے اترنے سے پہلے ایک مدت متعینہ تک ملکوتی زندگی بسر کی، اور تابہ امکان کھانے پینے کی انسانی
 ضرورتوں سے وہ پاک رہے، اور انھوں نے اس طرح اپنی روح کو عالم بالا سے اتصال کے لائق بنایا، یہاں
 کہ وہ مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے، اور پیغام ربانی نے ان پر نزول کیا، حضرت موسیٰ نے چالیس روز اسی طرح
 بسر کئے، تب تورہ کی لوحین ان کو سپرد ہوئیں، حضرت عیسیٰ نے بھی چالیس روز اسی طرح گزارے، تب حکمت
 کا سرچشمہ ان کی زبان اور سینہ سے اُبلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ایک مہینہ یعنی ۳۰ دن معصوم

عبادت رہے اس کے بعد فیضانِ الہی کا نور اس غار کے دہانہ سے طلوع ہوا،

حائلِ فتنہ کی پیری | اس سے معلوم ہوا کہ اس روزہ کی فرضیت سے سب سے پہلا مقصد انبیاء علیہم السلام کے ان متبرک و مقدس ایام کی تقلید اور پیروی ہے، یہودی بھی حضرت موسیٰ کی پیروی میں، ہونون کا روزہ مناسب اور صرف چالیسویں دن کا روزہ فرض سمجھتے ہیں، عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ کی تقلید اور پیروی میں ہی چاہئے تھا، مگر انھوں نے پال کی پیروی میں جسے حضرت عیسیٰ کے اور احکام و سنن کی اتباع نہیں کی اسکی بھی نہ کی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے رسول کی پیروی میں یہ چند دن اسی طرح گزاریں، چنانچہ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ،

اے مسلمانو! جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ان کے رسولوں کی پیروی اور ہدایت ملنے کے لشکر یہ (میں) روزہ

فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا،

(بقرہ - ۱۸۳)

دینِ الہی کی تکمیل، نبوت کے انتقام اور تعلیمِ محمدیؐ کے کمال کی یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ گذشتہ امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تقلید اور پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز میں بھلا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں اور کروڑوں امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہے، اور اپنے رسول کی پیروی میں وہ بھی ایک نئے تک اسی طرح دن کو کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشوں سے اپنے کو پاک رکھتی اور ملکوتی زندگی بسر کرتی ہے،

شکریہ | یہ روزہ انبیاء علیہم السلام کی صریح پیروی اور تقلید ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نشانِ احسان کا جو اس نے اپنے پیغمبر صادق کے ذریعہ انسانوں پر کیا، شکر یہ ہے، اور اس کی احسان شناسی کا احساس ہو، وہ کتابِ الہی، وہ تعلیمِ ربانی، وہ ہدایتِ روحانی جو ان ایام میں انسانوں کو غنایت ہوئی، جس نے ان کو شیطان سے فرشتہ، اور ظلمات سے نورانی بنایا، پستی و ذلت کے عمیق غار سے نکال کر ان کو اوجِ کمال

تک پہنچایا، ان کی وحشت کو تہذیب و اخلاق سے، ان کی جہالت کو علم و معرفت سے، ان کی نادانی کو حکمت و دانائی سے، اور ان کی تاریکی کو بصیرت اور روشنی سے بدل دیا، جس نے ان کی قہمتوں کے پائے الٹ دیئے، اور فضل و دولت اور خیر و برکت کے خزانوں سے ان کے کاشانوں کو معمور کر دیا، جس نے ذرہ بے مقدار کو آفتاب اور مشابہ خاک کو ہمدوشِ ثریا بنا دیا، قرآن پاک اپنے ان الفاظ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے،

وَلْيُكْفِرُوا بِاللّٰهِ عَلَىٰ مَا هَدٰهُمْ لَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

اور (یہ رمضان کا روزہ) اس لئے (فرض ہوا) تاکہ تم اللہ کی بڑائی کر دکھاؤ کہ تم کو اس نے ہدایت دی

(بقرہ - ۲۳)

اور تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو،

اس ہدایتِ ربانی اور کتابِ الہی کے عطیہ پر شکر گزاری کا یہ رمز و اشارہ ہے کہ اس مہینہ کی راتوں میں مسلمان اس پوری کتاب کو نمازون (تراویح) میں پڑھتے اور سنتے ہیں، اور اس مہینہ کے خاتمہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ترانہ بلند کرتے ہوئے عید گاہوں میں جاتے، اور خوشی و مسرت کے دلولوں کے ساتھ عید کا دو گنا شکر ادا کرتے ہیں،

تقویٰ | روزہ کا سب سے بڑا معنوی مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری اور صفائی ہے، محمد رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کے ذریعہ فرمایا گیا،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

اے ایمان والو! تم پر بھی اسی طرح روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

(بقرہ - ۱۸۳)

۱۔ "تقویٰ" دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حامل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے جھبکنا معلوم ہونے لگتی اور نیک باتوں کی طرف اس کو بے تابانہ ترپ ہوتی ہے، اور روزہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو، بات یہ ہے کہ انسانوں کے دونوں گناہوں کے اکثر جذبات بھی قوت کی

افراط سے پیدا ہوتے ہیں، روزہ انسان کے ان جذبات کی شدت کو کمزور کرتا ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کا علاج جو اپنی مالی مجبوریوں کے سبب نچاج کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی قابو نہیں رکھتے، روزہ بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لئے بہترین چیز ہے!

۲۔ اسلام کے مختلف احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ روزہ کی مشروعیت میں ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کا خاص اشارہ ہے کہ ۱۲ مہینوں میں ایک مہینہ ہر مسلمان کو اس طرح بسر کرنا چاہیے کہ دن رات میں ایک وقت کھانا کھائے، اور ہوسکے تو ایک وقت کا کھانا اپنے فاقہ زدہ، محتاج اور غریب یتیموں کو کھلا دے، — ان تمام احکام پر نظر ڈالئے جو فدیہ اور کفارہ سے متعلق ہیں، تو معلوم ہوگا کہ ان سب مواقع میں روزہ کا بدلہ غریبوں کو کھانا کھانا، قرار دیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ اور غریبوں کو کھانا کھانا، یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، ایسے لوگ جو فطرۃ کمزور، یا دائم المرض یا بہت بڑھے ہیں، اور جو ہر مثل روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو روزہ کے بجائے حکم ہوتا ہے،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ سَكِينٍ، اور جو لوگ مثل سے روزہ رکھ سکتے ہوں، وہ

ایک سکین کا کھانا فدیہ دین، (بقراءہ ۲۳۴)

جج میں اگر کسی عذر یا بیماری کے سبب سے احرام سے پہلے سر منڈانا پڑے،

فَعِدْيَتُهُ مِنْ صِيَاهٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (بقراءہ ۲۳۵) تو روزہ یا خیرات یا قربانی فدیہ دے،

جو لوگ حج اور عمرہ ایک احرام میں ادا کریں جس کو تسع کہتے ہیں ان پر قربانی واجب ہے، جو غریبوں ہی میں تقسیم کی جاتی ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو،

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا جِئْتَ فَسَبْعَةً إِذَا

سَبْعَتُهُمْ، (بقراءہ ۲۳۶) گھر آکر،

حج میں جانور کا شکار منع ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس پر اُسی جانور کے مثل کی قربانی لازم آتی ہے، جو منیٰ لیا کر ذبح کی جائے، اگر یہ نہ ہو سکے تو،

أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ یا چند مسکینوں کا کھانا یا اسی کے برابر
صِيَامًا، (مائتہ ۴-۱۱۳) روزے،

اگر کوئی بالارادہ قم کھا کر توڑ دے، تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا واجب ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اگر یہ نہ ہو سکے،

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، (مائتہ ۵-۱۱۳) تو تین دن کے روزے،

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیہ دے کر اس کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور پھر اس کی طرف رغبت کرے، تو اس پر ایک غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، لیکن اگر یہ اس کی قدرت میں نہ ہو،

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، (مجادلہ ۱) تو دو مہینے متواتر روزہ،

اور یہ بھی ممکن نہ ہو،

فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، (مجادلہ ۱) تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا،

ان احکام سے یہ بخوبی ظاہر ہے کہ روزہ درحقیقت، صدقہ و خیرات، غریبوں کے کھلانے، بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کا قائم مقام ہے،

۳۔ روزہ ہی امیرون اور پیٹ بھرون کو بتاتا ہے کہ فاقہ میں کیسی اذیت، اور بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کو اپنے غریب اور فاقہ سے نڈھال بھائیوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ چند تقون سے ان کی تکلیف کو دور کرنا کتنا بڑا ثواب ہو، جو خود بھوکا نہ ہو اُس کو بھوک کی، اور جو خود پیاسا نہ ہو اُس کو پیاس کی تکلیف کا احساس کیونکر ہوگا، بقول حافظ ابن قیم سوزِ جگر کے سمجھنے کے لئے پہلے سوختہ جگر ہونا ضروری ہے، روزہ اسی احساس کو زندہ اور ایشاں رحیم اور ہمدردی کے جذبہ کو

بیدار کرتا ہے، چنانچہ خود آنحضرت معلوم کا حال یہ تھا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی سخاوت "بادِ روا" کی طرح ہوتی تھی اور اسی کا اثر ہے کہ آج تک مسلمانوں کے ہاں اس مہینہ میں غریبوں اور فقیروں کی امداد و اعانت اور ان کو شکم سیر کیا جاتا ہے،

۴۔ انسان گو کتنا ہی نعمت و ناز کے گودوں میں پلا ہو، اور مال و دولت سے مالا مال ہو، تاہم رزق کا انقلاب اور زندگی کی کشمکش اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو مشکلات کا عادی، اور سختیوں کا خوگر بن جائے۔ ہر موقع میدان کے لئے، بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر اور ضبط سے اپنے آپ کو آسار رکھنے کی ضرورت ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمان مجاہد اور سپاہی میدان جنگ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جس طرح ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے، دوسرے نہیں کرتا، یہ گویا ایک قسم کی جبری فوجی درزنش ہے جو ہر مسلمان کو سال میں ایک مہینہ کرائی جاتی ہے، تاکہ وہ ہر قسم کے جہانی مشکلات کے اٹھانے کے لئے ہر وقت تیار رہے، اور دنیا کی کشمکش و جدوجہد سختی و محنت کا پوری طرح مقابلہ کر سکے، اسی لئے روزہ کو قرآن پاک نے کبھی صبر کے لفظ سے بھی ادا کیا ہے، تاکہ اس سے روزہ کی یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جائے،

۵۔ جس طرح حد سے زیادہ فاقہ اور بھوک انسان کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے، اس سے کہیں زیادہ حد سے زیادہ کھانا انسان کے جسم کو مختلف امراض اور بیماریوں کا نشانہ بنا دیتا ہے، طب کے تجربے اور مشاہدے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اکثر حالتوں میں انسان کا بھوکا رہنا اس کی صحت کے لئے ضروری ہے، مختلف بیماریوں کا یہ قطعی علاج ہے، طبی ہدایت ہے کہ کم از کم ہفتہ میں ایک وقت کھانا نہ کیا جائے، اسلام میں ہفتہ واسلوہ دستب روزے بھی ہیں، مگر اسی کے ساتھ سال میں ایک دفعہ جہانی فضلہ کی تخفیف کے لئے فرضاً روزہ رکھنا نہایت نفع بخش ہے، جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کو ذاتی تجربہ ہو گا کہ ایک مہینہ کا روزہ کتنی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بشرطیکہ انھوں نے از خود کھانے پینے اور افطار و سحور میں بے اعتدالی نہ کی ہو، اس لیے یہ ایک قسم کا سالانہ جبری جہانی علاج بھی ہے،

بہارِ بخاری
باب در روزہ

۶۔ انسان اگر اپنے دن رات کے اشغال اور مصروفیتوں پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے وقت کا ایک اچھا خاصہ حصہ محض کھانے پینے اور اس کے اہتمام میں صرف ہو جاتا ہے، اگر انسان ایک وقت کا کھانا پینا کم کر دے تو اس کے وقت کا بڑا حصہ بچ جائے، یہ وقت خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں صرف کیا جاسکتا ہے، اگر ہمیشہ نہیں تو کم از کم سال میں ایک دفعہ تو اس غیر ضروری ضرورت کو کم کر کے یہ سعادت حاصل کیجائے،

۷۔ انسان کی دماغی اور روحانی یکسوئی اور صفائی کے لئے مناسب فاقہ بہترین علاج ہے، جب انسان کا معدہ بھرم اور فتور سے خالی اور دل و دماغ تجزہ معدی کی مصیبت سے پاک ہو، چنانچہ بڑے بڑے اکتا کا تجربہ اس حقیقت پر گواہ صادق ہے،

۸۔ روزہ بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس لئے یہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، چنانچہ اوپر جہان روزہ اور خیرات کی یکسانی اور باہم بدل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی ہے، بلکہ تورات میں تو اس کو خاص کفارہ ہی کہا گیا ہے، اور اسلام میں بھی بہت سے موقعوں میں یہ کفارہ بتایا گیا ہے، چنانچہ اگر قسم کھا کر کوئی اسکو توڑنے کا گناہ کرے تو اس گناہ کی معافی کی یہ صورت ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر اسکی سکت نہ ہو

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةٌ تو تین دنوں کے روزے یہ تمہاری قسموں کا
اِيسَابِكُمْ اِذَا احْلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا اِيْمَانَكُمْ کفارہ ہے، جب قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کا
ملاحظہ رکھو، (ماۃ - ۱۲)

اسی طرح حج کی حالت میں شکار کرنے پر اگر قربانی نہ ہو سکے اور چند مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا جاسکے تو
اَوْعَدْتِ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ یا اس کے برابر روزہ، تاکہ وہ اپنے گناہ کی سزا

اَمْرٍ عَفَا اللهُ عَنْهُ سَلَفَ، (مائدہ-۱۳) چکے، اللہ نے معاف کیا جو ہو چکا،

علیٰ ہذا اگر کوئی ذبحی کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس مسلمان پر غور نہ کیا یعنی ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم آتا ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو،

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ تو اس گناہ کو اللہ سے بخشوانے کے لئے دو مہینے

(نساء-۱۳) کے لگاتار روزے،

اس سے اندازہ ہو گا کہ روزہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے،

۹۔ اس حقیقت کو ایک اور روشنی میں دیکھئے تو روزہ کی یہ امتیازی خصوصیت نمایاں ہو جائیگی، روزہ کی بھوک اور فاقہ ہمارے گرم مشتعل قویٰ کو، تھوڑی دیر کے لئے سرد کر دیتا ہے، کھانے اور پینے کی مصروفیت سے ہم آزاد ہوتے ہیں، دوسرے سخت کاموں سے بھی ہم اس وقت پرہیز کرتے ہیں، دل و دماغ، شکم و معدہ کے فاسد بخارات کی پریشانی سے محفوظ ہوتے ہیں، ہمارے اندرونی جذبات میں ایک قسم کا سکون ہوتا ہے، یہ فرصت کی گھڑیاں، یہ قویٰ کے اعتدال کی کیفیت، یہ دل و دماغ کی جمہیت خاطر، یہ جذبات کا سکون، ہمارے غور و فکر، اپنے اعمال کے محاسبہ، اپنے کاموں کے انجام پر نظر، اور اپنے کئے پر ندامت اور پشیمانی اور خدائے تعالیٰ کی باز پرس سے ڈر کے لئے بالکل موزون ہے، اور گناہوں سے توبہ اور ندامت کے احساس کے لئے یہ فطری اور طبعی ماحول پیدا کر دیتا ہے، اور نیکی اور نیک کاموں کے لئے ہمارے جدائی ذوق و شوق کو ابھارتا ہے، یہی سبب ہے کہ رمضان کا زمانہ مائتہ عبادتوں اور نیکیوں کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، اس میں تراویح ہے، اس میں اعتکاف رکھا گیا ہے، اس میں زکوٰۃ نکالنا مستحب ہے، اور خیرات کرنا سب سے بہتر ہے، حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی تو گو سدا بہار تھی، لیکن رمضان کے موسم میں وہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی،

لے صحیح بخاری باب الوسی جلد اول صفحہ ۳۷۷

۱۰۔ انہیں باتوں کو سامنے رکھ کر یہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ روزہ صرف ظاہری بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت دل اور روح کی بھوک اور پیاس کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی مشروعیت غرض و غایت تقویٰ قرار دی ہے، اگر روزہ سے روزہ کی یہ غرض و غایت حاصل نہ ہو تو یہ کتنا چاہئے کہ گویا روزہ ہی نہیں رکھا گیا، یا یوں کہنا چاہئے کہ جسم کا روزہ ہو گیا، لیکن روح کا روزہ نہ ہوا، اسی کی تشریح تھریڈ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے، کہ روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور فریب کے کام کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، ایک اور حدیث میں ہے، کہ آپؐ فرمایا، "روزہ برائیوں سے روکنے کی ڈھال ہے، تو جو روزہ رکھے اُسکو چاہئے کہ لغو اور فحش باتیں نہ کہے، اور نہ بھالت (غصہ) کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو، اور گالی بھی دے، تو یہی کہے کہ میں روزہ سے ہوں" بعض حدیثوں میں ہے کہ آپؐ فرمایا، "روزہ اس وقت تک ڈھال ہے، جب تک اس میں سوراخ نہ کرو، صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ اس میں سوراخ کس چیز سے ہو جاتا ہے، فرمایا، "جھوٹ اور غیبت" چنانچہ بعض علماء کی رائے میں جس طرح کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح گناہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے،

۱۱۔ تمام عبادات میں روزہ کو تقویٰ کی اہل اور بنیاد اس لئے بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک مخفی خاموش عبادت ہے، جو ریا اور نمائش سے بری ہے، جب تک خود انسان اس کا اظہار نہ کرے، دوسرے پر اس کا راز افشا نہیں ہو سکتا اور یہی چیز تمام عبادات کی جڑ اور اخلاق کی بنیاد ہے،

۱۲۔ اسی اخلاص اور بے ریا کی کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا کہ روزہ دار میرے

۱۔ صحیح بخاری کتاب الصوم جلد اول ص ۲۵۵، ترمذی باب الصوم ص ۴۴، ابوداؤد و صوم ص ۲۳۶، ابن ماجہ صوم ص ۱۲۲،
۲۔ صحیح بخاری صوم جلد ۱ ص ۲۵۲، صحیح مسلم صوم جلد ۱ ص ۴۷، مصر و موطا امام مالک صوم ص ۹۷، نسائی ص ۳۵۵، سنن دارمی
صفحہ ۲۱۸، مجمع الفوائد بحوالہ نسائی صفحہ ۱۵۲، میرٹھ، لکھ مجمع الفوائد بحوالہ طبرانی فی الاوسط صفحہ ۵۲، میرٹھ،
۳۔ فتح الباری جلد ۴ صفحہ ۸۸،

لئے اپنا کھانا پینا اور لذت ذات کو چھوڑتا ہے، اس لئے،

الصوم لی وانا اجزی بئہ، روزہ میرے لئے ہے اور میں اسکی جزا دوں گا،

جزا تو ہر کام کی وہی دیتا ہے، لیکن صرف اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی جزا کو خود اپنی طرف منسوب فرمایا، اور بعض علماء کے نزدیک اسی کا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے،

اِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ صبر کرنے والوں کو مزدوری بے حساب پوری

(ذمر -) کی جائے گی،

اور اتنا ظاہر ہے کہ روزہ کی مشقت اٹھانا بھی صبر کی ایک قسم ہے، اس لئے روزہ واہ بھی "صابرین" کی جماعت میں داخل ہو کر اجر بے حساب کے مستحق ہوں گے،

۱۳۔ روزہ بھی چونکہ صبر کی ایک قسم ہے، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ صبر اور تحمل و برداشت کی مشق اور ورزش کی ایک بہترین اور آسان ترین صورت ہے، اسی لئے مشکلات کے حل کرنے کے لئے دعا اور صبر کرنے کی خاص ہدایت ہوئی ہے،

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقیہ ۵) اور (مشکلات پر) دعا اور صبر کے ذریعہ سے مدد حاصل کرو

دعا مانگنے کی ریاضت تو ہر وقت ممکن ہے کہ وہ انسان کی اختیاری چیز ہے، لیکن صبر کرنے کی مشق کرنا اختیاری نہیں، کیونکہ قدرتی مشکلات اور مصائب کا پیش آنا انسان کے اختیار میں نہیں، اسلئے اسکی مہارت اور مشق کے لئے شریعت نے روزہ رکھا ہے، اسی لئے اس آیت بالا کی تفسیر میں صبر کے معنی روزہ کے بھی لئے گئے ہیں،

۱۴۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی ان اعمالِ حسنہ میں ہے جن کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے

خطا پوشی، گناہوں کی معافی، اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ارشاد ہے،

لے صحیح بخاری و موطا وغیرہ کتاب الصوم، تفسیر ابن جریر طبری تفسیر آیت مذکورہ، ج ۱ ص ۱۹۹، مصر،

..... وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالَّذِينَ

اللَّهُ كَثِيرًا وَالَّذِينَ كَثُرَتْ أَعْدَاءُ اللَّهِ لَهُمْ

مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

لئے اللہ نے تیار رکھی ہے، معافی اور بڑی مزدور
(احزاب - ۵)

اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ جس طرح ہمارے بعض مادی جرائم کا کفارہ ہے، اسی طرح ہمارے روحانی گناہوں کا بھی کفارہ ہے،

ج

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، (آل عمران - ۱)

حج اسلام کی عبادت کا چوتھا رکن، اور انسان کی خدا پرستی اور عبادت کا پہلا اور قدیم طریقہ ہے، اس کے لفظی معنی "قصد اور ارادہ" کے ہیں، اور اس سے مقصود خاص مذہبی قصد و ارادہ سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے، لیکن اسلام میں یہ ملک عرب کے شہر مکہ میں جا کر وہاں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کے گرد پھرنے اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر کچھ آداب اور اعمال بجالانے کا نام ہے، انسانی تہذیب کی ابتدائی تاریخ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ انسانی جماعت کی ابتدائی شکل خاندان اور خانوادہ کی صورت میں تھی، اس سے آگے بڑھی تو چند خیموں اور چھوڑیوں کی ایک مختصر سی آبادی بنی، پھر وہ شہر کی صورت میں منتقل ہوئی، اس سے ترقی کر کے اس نے ایک قوم اور ایک ملک کا قالب اختیار کیا اور بالآخر وہ تمام دنیا پر چھا گئی،

مگر اس انسانی ترقی کے تمام مدارج اور مراتب کی ایک مرتب تاریخ ہے، وہ حضرت ابراہیم خلیل کے عہد میں ایک خاص خاندان کا تبلیغی مستقر بنا، پھر حضرت اسماعیل کے زمانہ میں وہ چند خیموں اور چھوڑیوں کی مختصر سی آبادی کی صورت میں ظاہر ہوا، پھر رفتہ رفتہ اس نے عرب کے مذہبی شہر کی جگہ حاصل کر لی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ اسلامی دنیا کا مذہبی مرکز قرار پایا،

دنیا کی ابتدائی آبادی کے عہد میں یہ دستور تھا کہ ہر آبادی کے محصور احاطہ میں دو خاص با عظمت مکان بنائے جاتے تھے، ایک اُس آبادی کے بادشاہ کا محل یا قلعہ، اور دوسرے اس آبادی کے کاہن کا مجید ہوتا تھا، عموماً ہر آبادی کسی نہ کسی دیوتا یا ستارہ کی طرف منسوب ہو کر اس کی حفاظت اور پناہ میں ہوتی تھی، اور اسی محافظ دیوتا یا ستارہ کی وہاں پوجا ہوتی تھی، اس کے معبد کا صحن دارالامین ہوتا تھا، نذرانہ کی تمام رقمیں اور پیداوار میں اس میں جمع ہوتی تھیں، اور جیسے جیسے اس آبادی کی بادشاہی اور حکمرانی بڑھتی جاتی تھی، اس دیوتا کی حکومت کا رقبہ بھی بڑھتا جاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا، جہاں کلدانیوں کی آبادی اور حکومت تھی، یہاں بھی بدستور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، حضرت ابراہیم نے نبوت پاکر ستارہ پرستی کے خلاف دنیا میں سب سے پہلی آواز بلند کی اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی، ان کے خاندان اور قوم کے لوگوں نے ان کو اس کے لئے تکلیفیں دیں، اور بالآخر ان کو اپنا وطن چھوڑ کر شام، مصر اور عرب کی طرف ہجرت کرنی پڑی، یہ تمام وہ مقامات تھے، جن میں سام کی اولاد پھیلی ہوئی تھی، اور مختلف ناموں سے ان کی حکومتیں قائم تھیں، انمار، قومیات، لسانیات اور دوسرے تاریخی قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کا ملک سامی اقوام کا پہلا مسکن اور پہلی آبادی تھی، اور یہیں سے نکل کر وہ بین اور خلیج فارس کے ساحل سے عراق پہنچے تھیں، اور شام و فلسطین گئی تھیں، اور مصر میں ہکسوس یا چرواہے (بدو) بادشاہوں کے نام سے حکمران تھیں،

حضرت ابراہیم نے مختلف شہروں کے سفر کے بعد عرب و شام کی سرحد کا رخ کیا، اور بحیرہ میت کے پاس اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو آباد کیا، اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو کنعان (فلسطین) میں بنایا، اپنے دوسرے بیٹوں مدین وغیرہ کو حجاز کی طرف ہجرا کر کے ساحل پر اُس مقام پر جگہ دی جس کو ان کے انتساب سے آج تک مدین کہتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر فاران کی وادی میں حضرت اسماعیل کی سکونت مقرر کی

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

یہ تمام مقامات وہ شاہراہ تھی جس پر سے مصر و شام سے جازوین اور جازوین سے مصر و شام آنے جانے والے تاجرون، سوداگردن اور قافلون کا تانتا لگا رہتا تھا،

اپنی اولاد کو اس خاص سلسلہ سے آباد کرنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دُود مقصد تھے، ایک یہ کہ تجارتی قافلہ کی آمد و رفت کی بنا پر اس کو غلہ اور ضروری سامان کے ملنے میں تکلیف نہ ہو، اور ساتھ ہی وہ بھی اس سوداگری میں بہ آسانی شریک ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ خدا کی خالص توحید کی تبلیغ کے لئے قوموں کے یہ گذرگاہ بہترین تبلیغی مرکز تھے، یہاں وہ عراق و شام کی جبار و قمار قوموں کے حدود سے جو مشہور بت پرست اور ستارہ پرست تھیں علیحدہ رکھ کر لوگوں میں دین حق کو پھیلا سکتی تھی،

بیت اللہ | حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ جہاں کہیں ان کو روحانیت کا کوئی جلوہ نظر آتا، وہاں خدا کے نام سے ایک پتھر کھڑا کر کے خدا کا گھر اور قربان گاہ بنالیتے تھے، چنانچہ تورات کتاب پیدائش میں ان کی تین قربانگاہوں یا "خدا کا گھر" بنانے کے واقعات مذکور ہیں،

”تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دیکے کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اُس نے وہاں خداوند کے لئے جو اس پر ظاہر ہوا ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں سے روانہ ہو کے اس نے ”بیت ایل“ (بیت اللہ) کے پورب کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ڈیرہ کھڑا کیا، بیت ایل اس کے چچم اور عیسیٰ اس کے پورب تھا، اور وہاں اس نے خدا کے لئے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند کا نام لیا“ (۱۲-۸، ۱۳)۔

اس کے بعد ہے،

”اور وہ (ابراہیم) سفر کرتا ہوا وکھن سے بیت ایل میں اس مقام تک پہنچا۔۔۔۔۔ جہاں اس نے

شروع میں ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں ابراہیم نے خدا کا نام لیا، (۱۳-۸)

پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں ان کو خدا کی وحی اور برکت کا پیام پہنچا، اور حکم ہوا،

”اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں پھرا کہ میں اسے تجھ کو دوں گا، اور ابراہیم نے اپنا ڈیرہ اٹھایا

اور مرے کے بلوطون میں جو جبرون میں ہیں جا رہا، اور وہاں ایک قربان گاہ بنائی (۱۳-۱۷-۱۸)
 اسی قسم کی قربان گاہیں، اور خدا کے گھر، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور حضرت موسیٰ نے بھی بنائے اور
 آخر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیر کی جو بنی اسرائیل کا کعبہ اور قبلہ قرار پایا، حضرت اسحاق
 کے حال میں ہے کہ جہاں ان پر وحی اور وعدہ کی بشارت نازل ہوئی،

» اور اس نے وہاں مذبح بنایا، اور خداوند کا نام لیا، اور وہاں اپنا خیمہ کھڑا کیا، اور وہاں اسحاق کے

نوکرون نے کنواں کھودا (پیدائش ۲۶-۲۵)

حضرت یعقوب کو جہاں مقدس روایا ہوئی، وہاں،

» اور یعقوب صبح سویرے اٹھا، اور اس پتھر کو جسے اُس نے اپنا تکیہ کیا تھا، کھڑا کیا، اور اس کے سرے

پر تیل ڈالا، اور اُس مقام کا نام بیت ایل رکھا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون کھڑا کیا خدا کا گھر ہوگا، اور ستون

سے جو توجھے دیگا، دسواں حصہ (عشر) تجھے (خدا کو) دوں گا (۲۸-۱۸-۲۲)

حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے،

» اور اگر تو میرے لئے پتھر کی قربان گاہ بنائے، تو تراشے ہوئے پتھر کی مت بنائیو، کیونکہ اگر تو اس کے

لئے اوزار لگائے گا تو اُسے ناپاک کر گیا، اور تو میری قربان گاہ پر ٹیڑھی سے ہرگز مت چڑھو، تاکہ میری

برائیگی اس پر ظاہر نہ ہو (خروج ۲۰-۲۵-۲۶)

حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم کے بموجب،

» اور پہاڑ کے تلے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے بارہ فرقوں کے لئے بارہ ستون بنائے..

..... اور سلامتی کے ذبیحے بیلوں سے خداوند کے لئے ذبح کئے اور موسیٰ نے آدھا خون کئے

باسنوں میں رکھا، اور آدھا قربان گاہ پر چھڑکا (خروج ۲۴-۳۴-۳۵)

اوپر کے اقتباسات میں اس قسم کی تعمیر یا مکان کا ایک نام (مذبح، قربان گاہ) بتایا گیا ہے، اور دوسرا

بیت ایل یعنی بیت اللہ اور خدا کا گھر اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ اور ان کی نس میں اس قسم کی قربانگاہ اور بیت اللہ بنانے کا دستور تھا، اسی قسم کا وہ گھر ہے جو مکہ معظمہ میں، کعبہ مسجد حرام، اور مسجد ابراہیم کے نام سے آج تک قائم ہے، بلکہ اس کی نسبت اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر ہے،

حضرت اسماعیلؑ کی قربانی | اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں یہ بحث تفصیل سے آچکی ہے کہ قرآن پاک کے بموجب اور اس کے سشرائط حضرت ابراہیمؑ نے اپنے جن محبوب اور اکلوتے بیٹے کی قربانی کا خواب دیکھا تھا اور

توراة کے مطابق جس کی قربانی کا حکم ہوا تھا، وہ حضرت اسماعیلؑ تھے، اور یہ بحث بھی وہیں گزر چکی ہے کہ قربانی کرنے سے توراة کے محاورہ میں یہ مقصود ہے کہ وہ خدا کی عبادتگاہ کی خدمت کے لئے نذر کر دیا جائے، وہ نذر کردہ جانور دن پر ہاتھ رکھ دیتا تھا، اور وہ جانور اس کی طرف سے قربانی کئے جاتے تھے، جو لوگ خدا کی عبادتگاہ کی خدمت کے لئے نذر کئے جاتے تھے، وہ نذر کے دنوں میں سر نہیں منڈاتے تھے، جب نذر کے دن پورے ہو جاتے تھے تب ان کا سر منڈا جاتا تھا، جو قربانی یا نذر پیش کی جاتی تھی وہ پہلے قربانگاہ پر پھائی یا پھرائی جاتی تھی، اس کے بعد وہ قربانی کی جاتی یا جلانی جاتی تھی،

ملت ابراہیمی کی حقیقت | توراة اور قرآن پاک دونوں سے یہ ثابت ہے کہ ملت ابراہیمی کی اصل بنیاد قربانی تھی اور یہی قربانی حضرت ابراہیمؑ کی پیغمبرانہ اور روحانی زندگی کی اصلی خصوصیت تھی، اور

اسی امتحان اور آزمائش میں پورے اترنے کے سبب وہ اور ان کی اولاد ہر قسم کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال لگ گئی، توراة کی کتاب پیدائش میں ہے، (۲۲-۱۶-۱۷-۱۸)

”خداوند فرماتا ہے، اس لئے کہ تو نے ایسا کام کیا، اور اپنا بیٹا مان اپنا اکلوتا بیٹا دریغ نہ رکھا میں نے

اپنی قسم کھائی کہ میں برکت دیتے ہی تجھے برکت دوں گا، اور بڑھاتے ہی تیری نسل کو آسمان کے ستاروں

اور دریائے کنارے کے ریت کے مانند بڑھاؤں گا، اور تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازہ پر قابض ہوگی،

اور تیری نسل سے زمین کی ساری قوم برکت پائیگی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔“

قرآن پاک میں ہے،

وَإِذْ أَمَرْنَا إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتِ فَاتَمَّتْ
قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
(نہر - ۱۵)

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي
الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ
رَبُّهُ اسْلُكْ آلَ اسْلَمْتَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
(نہر - ۱۶)

يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعْيَا إِنَّا كَذَّاكَ
بِحَزْمٍ الْحُسَيْنِ. (صفت - ۳)

یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن میں پانچ مرتبہ خدا کے سامنے یاد کرتے ہیں،
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
کما باریک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
در روحانی نسل پر برکت نازل کی،

لیکن یہ قربانی کیا تھی؟ یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی، بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی، یہ ماسوائے
اور غیر کی محبت کی قربانی خدا کی راہ میں تھی، یہ اپنے عزیز ترین متاع کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نذر تھی، یہ
خدا کی اطاعت، عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال نمونہ تھا، یہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جس کو پورا
کئے بغیر دنیا کی "پیشوائی" اور آخرت کی "نیکی" نہیں مل سکتی، یہ باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین
کر دینا نہ تھا، بلکہ خدا کے سامنے اپنے تمام جذبات اور خواہشوں، تمنائوں اور آرزوؤں کی قربانی تھی، اور خدا کے

علم کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو معدوم کر دینا تھا، اور جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس، اور اس خوشی حقیقت کا ظہور مجاز تھا،

اسلام قربانی ہی اسلام کے لفظی معنی "اپنے کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا اور طاعت اور بندگی کے لئے گردن جھکا دینا" ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کے اس ایثار اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے، یہی سبب ہے کہ ان باپ بیٹوں کی اس اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبہ کو صحیفہ محمدی میں اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا،

فَلَمَّا اسْلَمَا وَتَكَلَّمَا لِلْحَبِیْنِ،

جب ابراہیم اور اسماعیل اسلام لائے، دیا فرمانبرداری

کی یا اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا، اور ابراہیم نے اپنے

بیٹے (اسماعیل) کو پیشانی کے بھل زمین پر ٹھایا،

(صفت - ۳)

اور کون ابراہیم کی لت کو پسند نہ کرے گا، لیکن

جو خود بیوقوف ہے، ہم نے اس کو دنیا میں مقبول

کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیکون میں سے ہوگا،

جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ اسلام لا، دیا

فرمانبرداری کر یا اپنے کو سپرد کرے، اس نے کہا

میں نے پروردگار عالم کی فرمانبرداری کی، دیا اپنے

کو اس کے سپرد کر دیا،

(بقیہ - ۱۶)

الغرض ملتِ ابراہیمی کی حقیقت یہی اسلام ہے کہ انھوں نے اپنے کو خدا کے ہاتھ میں سوپ دیا، اور اس کے آستانہ پر اپنا سر جھکا دیا تھا، یہی اسلام کی حقیقت ہے، اور یہی ابراہیمی ملت ہے، اور اسی بارِ امانت کو اٹھانے کے لئے حضرت ابراہیم بارِ خدا سے دعا فرماتے تھے، کہ ان کی نسل میں اس بوجھ کے اٹھانے والے ہر زمانہ

مین موجود رہیں، اور بالآخر ان کی نسل میں وہ امین پیدا ہوا جو اس امانت کو لے کر تمام دنیا پر وقتِ عام کر دے
چنانچہ دعا فرمائی تو یہ فرمائی،

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا
وَتُبَّ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَ الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ

ہمارے پروردگار! ہم کو مسلمان (یا اپنا فرمانبردار) بنا، اور ہماری نسل میں سے ایک مسلمان (یا اپنی فرمانبردار) جماعت بنا اور ہم کو مناسک (رجح) کے دستور بتا اور ہم کو معاف کر، بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ہمارے پروردگار اس میں اپنا ایک سول بھیج جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے، اور ان کو پاک اور صاف کرے

تو غالب اور حکمت والا ہے،

(بقرہ ۱۲۹-۱۲۸)

یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ کتاب قرآن پاک تھی، یہ حکمت سیدہ محمدی کا خزانہ علمی و عملی تھا، اور یہ مناسک اسلام کے ارکانِ حج تھے،

یہ قربانی کہاں ہوئی | حضرت ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کہاں کی، تورات میں اس مقام کا نام موریہ یا موریہ بتایا گیا ہے، بعض بے احتیاط مترجموں نے اس نام کا بھی ترجمہ کر دیا ہے، اور بلوطون کے جھنڈ، یا بلنڈزین اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن محتاط مترجموں نے اصل عبری نام کو قائم رکھا ہے، چنانچہ اس وقت ہمارے پیش نظر تورات کا وہ عبری ترجمہ ہے، جو عبرانی، کلدانی اور یونانی زبانوں کے مقابلہ سے ۱۹۰۰ء میں اوسکس فورڈیو نیورسٹی کے مطبع میں چھپا ہے، اس میں اس مقام کا نام ”مُریا“ لکھا ہے، اور اس کے فارسی ترجمہ میں جو انہی زبانوں کے مقابلہ سے بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے ۱۸۰۰ء میں لندن میں چھپا ہے، اس کا تلفظ ”موریا“ کیا ہے، اور

درحقیقت یہ لفظ مَرُوہ ہے جو کہ مین بیت اللہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے، اس فارسی ترجمہ کی عبارت یہ ہے:

”خدا ابراہیمؑ کو امتحان کر دے اور وہ گھٹا ابراہیمؑ کا عرض کر دے لیتیکہ گفت کہ اکنون پسر خود را

کیچا نہ تست و اور دوست می داری یعنی اسحاقؑ برابر دار و زمین موریار بود و اور در آن جا بریکے

از کوہ ہائیکہ بتونشان می دہم برے قربانی سوختنی بگذران، بامدادان (صبح) ابراہیمؑ پر خاستہ الاغ گذار

خود را بیا راست و دو نفر از نوکران خود را با پسر خویش اسحاقؑ برداشتہ و ہمراہ برے قربانی سوختنی

شکستہ روانہ شد، و بسوے آن مکانیکہ خدا اور افرمودہ بود، رفت، و در روز سوم ابراہیمؑ چٹان خود را بلند

کر دہ آن مکان را از دور دید، آنجاہ ابراہیمؑ بخا دمان گفت شما ایں جا بانیہ، تا من با پسر بد آنجا رویم،

عبادت (دوسرے ترجموں میں سجدہ ہے) کر دہ نزد شما باز آئیم“ (پیدائش ۲۲)

اس عبارت میں اسحاقؑ کا نام یہودی تحریف اور اضافہ ہے، اور مسلمان متکلمین نے قطعی دلیلوں سے

اس تحریف و اضافہ کو ثابت کیا ہے، اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں اس پر مختصر بحث گذر چکی ہے، اور

ہماری جماعت میں سے، جناب مولانا حمید الدین صاحب مرحوم نے ”الرای یصح فی من ہو الذبیح“ نام ایک

عربی رسالہ خاص اس مسئلہ پر مدلل و مفصل لکھا ہے، اس لئے یہاں بحث بے محل ہے، بہر حال حضرت ابراہیمؑ

کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے لئے جو مقام بتایا گیا تھا وہ سرزمین مروہ تھی، وہ اس مقام سے جہان وہ بیت

تھے، چند روز کی مسافت پر تھی، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کی شریعتوں کے مطابق ضروری تھا کہ جس مقام

پر قربانی گذرانی جائے وہ کوئی قربانگاہ، اور بیت اللہ ہو، خاص کر اس لئے بھی کہ وہاں حضرت ابراہیمؑ نے

خدا کی عبادت کی، اور سجدہ کیا، اور وہ قربانگاہ یا بیت اللہ ایسا معروف و مشہور ہو کہ ساتھ کے نوکر و ن کو یہ

کہا جاسکے کہ ”میں وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آتا ہوں“ یہ خصوصیتیں کعبہ کے سوا کہیں اور نہیں پائی جاتی

اور نہ یہود و نصاریٰ اس کے لئے کسی دوسرے مقام کو ثابت کر سکے، اور نہ اس عظیم الشان واقعہ کی کسی قسم

کی بھی یادگار حضرت اسحاقؑ کی نسل (بنی اسرائیل) میں موجود تھی، اور نہ ہے، اور نہ بیت المقدس یا مسیح کی

دلاؤنگاہ سے اس واقعہ کے کسی یادگاری اثر کا تعلق پہلے تھا نہ اب ہے،

برخلاف اس کے بنو اسماعیل یعنی اسماعیلی عربوں میں اس قربانی اور اس کے خصوصیات کی ایک ایک یادگار ہزار ہا برس سے محفوظ چلی آتی تھی، اور گو اس میں امتداد زمانہ اور تغیرات کے سبب سے کسی قدر کمی بیشی، یا بعد کی گمراہیوں کے سبب سے اس میں بعض شرکانہ رسوم کی آمیزش ہو گئی تھی، تاہم اس شے باقی تھی، عرب میں بت پرست بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بلکہ عیسائی بھی تھے، اور یہودی بھی تھے، مگر عربوں کے قدیم اشعار سے ثابت ہے، کہ ان سب کو خانہ کعبہ اور حج کے مراسم کی اہمیت کا یکساں اعتراف تھا، یہاں تک کہ عیسائی عرب بھی اسی کی تمجید کرتے تھے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جہاں مشرکوں کے بتوں کی صفین تھیں، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، اور حضرت مریم کی تصویریں بھی تھیں،

کہ اور کعبہ | کعبہ وہ مقام ہے جو مسلمان عوفاء کے خیال کے مطابق عرش الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا سمیت القدم ہے، وہ ازل سے اس دنیا میں خدا کا معبد، اور خدا پرستی کا مرکز تھا، سب بڑے بڑے پیغمبروں نے اس کی زیارت کی، اور بیت المقدس سے پہلے اپنی عبادتوں کی سمت اس کو قرار دیا کہ

أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، (الاعراب: ۱۰) سب سے پہلا خدا کا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا،

وہ وہی تھا، لیکن حضرت ابراہیم سے بہت پہلے دنیا نے اپنی گمراہیوں میں اس کو بھلا کر بے نشان کر دیا تھا، حضرت ابراہیم کے وجود سے جب اللہ تعالیٰ نے اس ظلمت کو مٹا دیا تو حید کا چراغ چھ روشن کیا، تو حکم ہوا، کہ اس گھر کی چار دیواری بند کر کے، دنیا میں تو حید کا پتھر چھ نصب کیا جائے، چنانچہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق (حج ۲، ۴) کعبہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں ہی اَلْبَيْتِ الْحَقِيقِ، (پرانا گھر) تھا، کوئی نیا گھر نہ تھا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر اس گھر کی پرانی بنیادوں کو ڈھونڈ کر، پھرتے سرے سے ان پر چار دیواری کھڑی کی، فرمایا اِذْ يَفْعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، (ابراہیم جب اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے) اس سے معلوم ہوا کہ بنیاد پہلے سے پڑی تھی حضرت

سے اخبار کہ لازمی، وفتح ابزاری ابن حجر ذکر ہم اضماع کعبہ، وسيرة ابن هشام،

ابراہیم و اسماعیلؑ نے اس اتحادہ بنیاد کو از سر نو بلند کیا، حضرت ابراہیمؑ نے عراق، شام، مصر، ہر جگہ پھرا، آخر اسی گنیم گوشہ کو منتخب کیا، جو باسطوت جبار دن اور بت پرست اور ستارہ پرست قوموں کے حدود سے دور ایک بے نام و نشان صحرائین ہر چار طرف سے پہاڑیوں سے گھرا تھا، اس لئے قرآن پاک نے کہا،

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ
تَلْأَشْرِكَ لِي شَيْئًا. (حج-۴)

بنایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا،

اس سے معلوم ہوا کہ گھر کی جگہ تو پہلے سے متعین تھی، البتہ دیوارین بے نشان تھیں، تو ہم نے ابراہیمؑ کو اسی گھر کی جگہ بتا دی، اور اس کو ان کی جاپناہ اور ٹھکانا بنا دیا، کہ بت پرستوں کے شر اور فتنہ سے محفوظ رہ کر دین حق کی تبلیغ کریں، توراۃ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ سے پہلے یہ معبد موجود تھا، کیونکہ سامی دستور کے مطابق یہ ضروری تھا، کہ جس مقام پر خدا کی قربانی یا نذریا عبادت کی جائے وہ کوئی معبد یا قربانگاہ ہو، اس بنا پر وہ مقام جہاں حضرت ابراہیمؑ اسماعیلؑ کو قربانی کرنے کے لئے لائے تھے، اور جس کے متعلق اپنے خادموں سے کہا تھا،

کہ وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آنا ہوں، ضروری ہے، کہ وہ کوئی معبد ہو، اسی لئے قرآن نے حضرت ابراہیمؑ کی طرف اس گھر کی ایجاد نہیں، بلکہ تجدید اور تطہیر کی نسبت کی ہے، وَطَّيَّرْنَا بِئْتِي (اور میرے گھر کو عبادت گاہ و آستانہ کے لئے پاک و صاف کر) اس وقت تک اس سرزمین کے لئے عرب کا لفظ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ لفظ تو مجاہد

توراۃ میں حضرت سلیمانؑ کے زمانہ سے ملتا ہے، اس سے پہلے اس کا نام پورب یا دکن کا ملک تھا، کہ یہ شام کے جنوبی و مشرقی سمت میں واقع تھا، اور کبھی اس کا نام "بیابان" تھا، اور آخر یہی بیابان اس کا نام پڑ گیا، لفظ عرب (ربوبہ) کے اصلی معنی بیابان و صحرا ہی کے ہیں، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے جس وقت یہ فرمایا تھا،

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ

خداوند امین نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بن کھیتی کی

ترابی میں لا کر بسایا ہے،

غیر ذریعہ نزع، (ابراہیم-۶)

لے اس تحقیق پر مفصل بحث میری تصنیف ارض القسطن کی پہلی جلد میں ہے، از مکتبہ تامل طبع اول،

تو حقیقت میں یہ بن کھیتی کی ترائی اور بے آب ڈگیاہ میدان اس وقت اس کی ایک امتیازی صفت تھی، اور
آخر یہی صفت اس ملک کا خاص نام بن گئی اور اس لئے حضرت ابراہیم نے یہاں حضرت اسماعیل کو آباد کرتے
ہوئے یہ دعا مانگی،

وَأَسْرُرْ نِيْ اٰهْلَكَ مِنَ الشَّجَرِ، اور خداوند! یہاں کے رہنے والوں کو پھلون

(بقراءۃ ۱۵-۱۶) کی روزی پہنچا،

”کہہ“ قدیم زبانوں کے بعض محققوں کے نزدیک بائبل یا کلدانی لفظ ہے، جس کے اصل معنی ”گھر“ کے ہیں،
اس سے دو حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ آبادی اُس وقت قائم ہوئی جب بابل و کلدان کے قافلے
ادھر سے گزرتے تھے، اور یہ اس کی ابراہیمی نسبت کی ایک اور نفوی دلیل ہے، دوسرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
اس شہر کی آبادی اسی گھر کے تعلق سے وجود میں آئی، اور یہ اس خانہ کعبہ کی قدامت اور تقدس اور اہل عرب
کی روایات کی صحت پر دلیل قاطع ہے، کہہ کا ترجمہ نام حضرت داؤد کی زبور میں سب سے پہلے نظر آتا ہے،
پہلی جلد کے مقدمہ میں اس کا حوالہ گزر چکا ہے، یہاں یہ اضافہ کرنا ہے کہ قدیم شامی زبان میں ”بکت“ کے
معنی آبادی یا شہر کے ہیں، جیسا کہ آج بھی شام کے ایک نہایت قدیم شہر کا نام بکتک ہے، یعنی بعل شہر
دبعل دیوتا کا نام ہے، یہ اس آبادی کی قدامت کی دوسری نفوی شہادت ہے، اور کعبہ کی ابتدائی تعمیر کے
وقت یہی نام قرآن پاک میں آیا ہے،

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ

پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ

بَیْتُکَ، (آل عمران - ۱۰)

کعبہ کے نفوی معنی ”چو کھونٹے“ کے ہیں، چونکہ یہ گھر چوکھونٹا بنا تھا، اور اب بھی اسی طرح ہے، اس لئے

کعبہ کے نام سے بھی مشہور ہوا،

یونانی تاریخوں میں بھی کتبہ کا حال موجود ہے، یونان کا مشہور مؤرخ ڈیوڈورس جو حضرت عیسیٰؑ سے ایک صدی پہلے گذرا ہے، وہ عرب کے ذکر میں کہتا ہے،

”ثو دیون اور سبا والوں کے درمیان ایک مشہور معبد ہے جس کی تمام عرب بہت بڑی عزت کرتے ہیں۔“

تقدیم کا مقام شام و حجاز کے حدود میں تھا، اور سبا کا کین میں ظاہر ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جگہ ہی ہے، اور وہاں کا مشہور معبد جس کی عزت سارے عرب کرتے ہوں خانہ کعبہ ہے، رومیون کی تاریخ میں بھی خانہ کعبہ کا ذکر ملتا ہے، پروکوپس مؤرخ لکھتا ہے، کہ ۵۲۵ء میں رومی سپہ سالار بلیزیر نے اپنے تمام فوجی افسروں کا ایک جلسہ منادرت کیا، اس میں شام کے دو افسروں نے اٹھ کر کہا کہ وہ آئندہ لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹے تو عرب کا بادشاہ منذر سوم فوراً حملہ کر دیگا، اس پر سپہ سالار نے کہا، ”تمہارا یہ خطرہ صحیح نہیں ہے کہ عنقریب وہ موسم آنے والا ہے جس میں عرب اپنے دو مہینے عبادت کے لئے خاص کرتے ہیں، اور اس زمانہ میں ہر قسم کے ہتھیاروں سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ یہ صاف حج کا بیان ہے،

ان تمام شہادتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل عرب یا بنی اسماعیل ہمیشہ سے اپنے ان موردی مراسم کو ادا کرتے تھے، اور اس کی اکثر خصوصیات کو پوری حفاظت کیساتھ باقی رکھے ہوئے تھے، جاہلیت کے اشعار میں حج اور ارکان حج کا ذکر کثرت ملتا ہے، یہاں تک کہ عیسائی عرب شواہد بھی عزت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے تھے، عرب کے بازاروں اور میلوں کی روایات کے قائم رکھنے میں بھی اس موسم حج کا اچھا خاصہ حصہ تھا، اور اسی کے سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہجرت سے پہلے ہی عرب کے دور دراز گوشوں میں یہاں تک کہ

لے گین کی تاریخ عروج و زوال، رد باب ۵۰،

تفسیر تاریخ الافہام فی تقدیم العرب قبل الاسلام، محمود پاشا فلکی مطبع امیرہ بولااق مصر صفحہ ۳ بحوالہ (فرنجی) ایشیاٹک جنرل پریس ۱۸۸۵ء
 صفحہ مولانا حمید الدین صاحب نے اپنی تصنیف الامعان فی اقسام العرب میں اس قسم کے اشعار جمع کر دیئے ہیں،
 صفحہ کتاب الامکنہ والاہم مقام مرزوقی طبع حیدرآباد جلد دوم صفحہ ۱۶۱ باب ۴۰،

بن و بحرین تک میں پہنچے مین کامیابی ہوئی، کیونکہ حج کے موسم میں عرب کے تمام قبیلے مکہ کی وادی میں اس بڑی رسم کو ادا کرنے کے لئے جمع ہو جاتے تھے،

حج ابراہیمی یادگار ہے | حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کا جو خواب دیکھا، اور اس پر لبیک کہا تھا، اور جس کی تعمیل کے لئے وہ اس دور دراز مقام میں آئے تھے، اور عین اُس وقت جب چھری لے کر بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہتا اور بیٹے نے بھی خدا کا حکم سن کر دن جھکا دی تھی، تو ادا ذاتی تھی،

اَنْ يَّا بُرْهِيْمُ قَدْ صَدَقْتَ الرَّءْىَا
اِنَّكَ ذٰلِكَ بِحُجْرَةِ الْمُحْسِنِيْنَ،
یہ کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم
ایسا ہی نیکو کاروں کو بدلہ دیتے ہیں،

وَقَدْ يَنْبَغِيْ عَظِيْمٌ (صَلَّتْ - ۳) اور ایک بڑی قربانی دیکر ہم نے اس کے بیٹے کو چھڑا دیا،

اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ اس خواب کی تفسیر بیٹے کو خدا کے گھر کی خدمت اور توحید کی دعوت کیلئے

مخصوص کر دینا، اور اس کے ذریعہ سے اس گھر کو دائرہ ارضی میں خدا پرستی کا مرکز بنانا ہے،

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
اور یاد کر جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کا مرجع اور

وَاٰمَنًا وَ اتَّخَذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ
امن بنایا، اور دکھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی

مُصَلًّیً وَاَوْحٰی اِلَیْ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد

اَنْ طَهِّرُوْا بَيْتِیْ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ
لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف اور قیام اور

وَالسَّجِّدِ السَّجْدَ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ
رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک کر دے اور

اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَرْزُقْ اَهْلَکَ
یاد کر جب ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار اسکو

مِنْ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ
امن والا شہر بنا، اور اس کے بننے والوں کو کچھ

الْاٰخِرَةِ قَالَ وَمَنْ کَفَرَ فَاَمَتَّعْهُ قَلِيْلًا
پھلون کی روزی دے، جو ان میں سے خدا اور

ثُمَّ اَصْطَرَّ اِلَیْ عَذَابِ النَّارِ وَاِسْمٰعٰلِ
پچھلے دن پر ایمان لائے، خدا نے کہا اور جس نے

وَإِذْ يَفْعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
 اِسْمٰعِيْلَ رَبُّنَا تَقْبَلُ مِنْنَا اِنَّكَ اَنْتَ
 السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
 لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً
 مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
 عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
 رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو
 عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
 وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ
 وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اَلَا
 مِنْ سَفِهَةِ نَفْسِهٖ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنٰهٗ
 فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنْ الصّٰلِحِيْنَ
 اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ
 لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

(بقرہ ۱۵-۱۶)

انکار کیا اس کو تھوڑا فائدہ پہنچا تو گنا، پھر اسکو دفن
 کے عذاب کے حوالہ کر دینا، اور وہ کتنی بری باز
 ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر
 کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، (اور یہ دعا مانگ رہے
 تھے کہ) ہمارے رب (ہماری اس تعمیر کو) ہم سے
 قبول فرما، بیشک تو ہی سننے والا اور جاننے والا
 اسے ہمارے رب! اور ہم کو اپنا ایک تابعدار (مسلم)
 فرما بنا، اور ہم کو اپنے حج کے ارکان دکھا، اور ہم پر
 اپنی رحمت رجوع کرو، (ہماری توبہ قبول کر) تو توبہ
 قبول کرنے والا اور رحم والا ہے، اسے ہمارے ربنا
 ان میں انھیں میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیج
 جو ان کو تیری آیتیں سنائے، اور ان کو کتاب اور
 حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاک صاف بنائے
 بیشک تو غالب اور دانا ہے، اور ابراہیم کے دین سے
 کون منہ پھیر گیا، بجز اس کے جو اپنے آپ کو نادان بنا
 حالانکہ ہم نے اس کو ابراہیم کو (دنیا میں چنا، اور
 آخرت میں وہ نیکو کاروں میں سے ہوگا، یاد کرو
 جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تاجدار (مسلم)
 بن جا، اُس نے کہا عالم کے پروردگار کا میں مہاجر

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
 أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ
 لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
 وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ
 اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ
 مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكُلُوا مِنْهَا
 وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ثُمَّ لْيَقْضُوا
 تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا
 بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ
 حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَبِيرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ
 (حج - ۴)

اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لئے اس گھر کی جگہ
 کو ٹھکانا بنایا، کہ کسی کو میرا ساجھی نہ بنانا، اور میرے
 گھر کو طوافِ قیام اور کوع اور سجدہ کرنے والوں
 کے لئے پاک کر، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے
 وہ تیرے پاس پیادہ اور (دور کے سفر سے ٹھکی ماہی)
 وُہلی سواریوں پر ہر دور دراز راستہ سے آئیں گے
 تاکہ وہ اپنے نفع کی جگہوں پر حاضر ہوں، اور ہم نے
 ان کو جو چوپائے جانور روزی دےئے ہیں، ان پر
 ان کی قربانی، پر چڑھانے ہوئے دنوں میں خدا کا نام
 لین، تو ان میں سے کچھ تم کھاؤ اور بد حال فقیر
 کو کھلاؤ، اس کے بعد اپنا میل کچیل دور کریں، اور
 اپنی منتیں پوری کریں، اور اس قدیم گھر کا چکر لگا
 یہ سن چکے، اور جو کوئی، اللہ کے آداب کی بڑائی کے
 تو وہ اس کے لئے اس کے رعبے پاس بہتر ہے،

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
 الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
 الْأَصْنَامَ رَبِّ انَّهُنَّ أَضَلُّنَ كَثِيرًا
 مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي
 وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور یاد کرو جب ابراہیم نے یہ دعا کی اسے میرے
 پروردگار اس شہر کو امن والا بنا، اور مجھ کو اور میری
 اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا، میرے پروردگار
 ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو میری
 پیروی کریگا، وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُرُودًا غَيْرَ
ذِي نَرْجِعَ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ، رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ
تَهْتَوِي إِلَيْكُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ
مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ
مِنْ شَيْءٍ فِي الْكَافِرِينَ وَلَا فِي السَّمَاءِ،

کر لیا، تو تو بخشنے والا مہربان ہے، اسے ہمارے پروردگار
ہم نے اپنی کچھ اولاد کو اس بن کھیتی کی ترائی میں
تیرے مقدس گھر کے پاس بسایا ہے، اسے ہمارے
پروردگار یاہ اسلئے تاکہ یہ تیری نماز کھڑی کریں، تو کچھ
لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا کہ وہ اُن کی طرف
مائل ہوں، اور ان کو کچھ پھلون کی روزی دے
تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہیں، اسے ہمارے پروردگار
تجھے معلوم ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، اور اللہ

(ابراہیم - ۶)

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ
أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، فِيهِ آيَاتٌ
بَلِيغَاتٌ مِّمَّا بَرَأَ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ دَخَلَهُ
كَانَ آمِنًا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،

زمین میں اور نہ آسمان میں کچھ چھپا ہے،
کہہ کہ خدا نے سچ فرمایا، تو ابراہیم کے دین کی پیروی
کرد و شرک سے منہ موڑ کر، اور ابراہیم مشرکوں میں
نہ تھا، بیشک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا
وہی ہے جو بکہ میں ہے، بابرکت، اور دنیا کیلئے
راہ نما، اس میں کچھ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم
کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں داخل ہو
وہ امن پا جائے، اور خدا کا لوگوں پر اس گھر کا
قصد کرنا فرض ہے جس کو اس کے راستہ (سفر) کی طاقت
ہو، اور جو اُس قدرت کے باوجود اس سے باز

رہے تو خدا دنیا والوں سے بے نیاز ہے،

(ال عمران - ۱۰)

یہ وہ آئین ہیں، جنکا تعلق اس موضوع سے ہے، ان میں نہایت وضاحت کیساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیمؑ کو بت پرست اور ستارہ پرست ملکوں سے ہٹا کر جنہیں وہ سرگردان اور آوارہ پھر رہے تھے، اور ایک امن کے سنان مقام کی تلاش میں تھے، تاکہ وہ خدا کے واحد کی پرستش کے لئے ایک گھر بنائیں، یہ گھر غنایت کیا، جوازل سے اس کام کے لئے منتخب تھا، تاکہ وہ یہاں خدا کے گھر کی منہدم چار دیواری کو کھڑی کریں، اور پھر اسکو توحید کا مرکز اور عبادت گزاروں کا مسکن بنائیں،

یہ مقام ویران اور پیداوار سے خالی تھا، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی کہ خداوند! یہاں تیرے مقدس گھر کے پڑوس میں اپنی کچھ اولاد بساتا ہوں، ان کو روزی پہنچانا، اور لوگوں کے دونوں کو مائل کرنا کہ وہ ادھر آتے رہیں، اور ان کو اس لئے یہاں بساتا ہوں تاکہ وہ اس پاس کی بت پرست قوموں کی بت پرستی سے بچے رہیں اور تیری خالص عبادت بجالائیں، ان میں جو نیکو کار ہوں وہ میرے ہیں، اور جو بدکار اور گمراہ ہوں ان کا تو مالک ہی، تو رحم والا اور معاف کرنے والا ہے، اور خداوند! میری اولاد میں ایک رسول بھیجنا، جو ان کو نیک تسلیم دے،

قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس مقام اور اس گھر میں حضرت ابراہیمؑ کی بہت سی یادگار نشانیاں ہیں، اور ان کے کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ اور قربانی کا مقام ہے، اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ دور دور سے یہاں آئیں اور اپنے دینی و دنیاوی فائدوں کو حاصل کریں، اور اس قدیم خانہ خدا کا طواف کریں، اور یہاں اسماعیلؑ کی یادگار میں قربانی کر کے غریبوں کو کھلائیں، اپنی نذر پوری کریں، اور اس حالت میں وہ امن و سلامتی کے محکم بیکر ہوں، نہ وہ کسی پر تھہرا ٹھاسکتے ہوں، نہ ایک چیونٹی تک کو مار سکتے ہوں، اور وہ اس حالت میں ظاہری زیبائش و آرائش اور عیش و آرام اور پر تکلف مصنوعی زندگی سے بھی پاک ہوں، اور چند روز یہاں ابراہیمی یادگاروں پر ٹھہر ٹھہر کر ابراہیمی زندگی بسر کر کے، ابراہیمی طریقہ پر خدا کو یاد کریں، اور پوراۃ کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور ان کی اولاد کا دستور تھا، کہ وہ جہاں

کین کوئی ربانی کرشمہ دیکھتے تھے، تمدن کے اس ابتدائی عہد میں کسی بڑی تعمیر کے بجائے وہ بن گھرے پتھر کو کھرا کر کے خدا کا گھر بنا لیتے، وہاں قربانی گذارتے، اور خدا کی عبادت کرتے تھے، اسی قسم کا گھر یہ خانہ کعبہ تھا، یہ بھی تورات کے حوالوں سے گذر چکا ہے، کہ خدا کے گھر کی خدمت اور عبادت کے لئے جو شخص نذر کیا جاتا تھا، وہ اتنے دنوں تک سر نہیں منڈاتا تھا، نذر پوری کر لینے کے بعد وہ سر پر استرہ لگاتا تھا، پھر جہاں یہ مذکور ہے کہ "اس گھر کی چھت پر نہ چڑھنا کہ تیری برہنگی نہ ظاہر ہو" اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بن سلا کپڑا پہنتے تھے، اور مکرمین نہ بند باندھتے تھے، تورات کے فارسی اقتباس میں جو اوپر نقل ہوا ہے مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی قربانی کے لئے آواز دی تو حضرت ابراہیم نے جواب میں "لیک" کہا اور اردو میں ہے کہ "میں حاضر ہوں" کہا، اسی صدائے "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبِّي" اسلامی حج میں اٹھتے بیٹھتے لگائی جاتی ہے، یہ بھی گذر چکا ہے کہ جس کو نذریا قربانی کرتے تھے، اس کو قربانگاہ کے چاروں طرف پھرتے تھے، یا نثار کرتے تھے، حج میں یہ طواف کہلاتا ہے، غرض انہیں سب ابراہیمی مراسم کے مجموعہ کا نام اسلام میں "حج" ہے، حج کی حقیقت ان تفصیلات کے بعد معلوم ہوا ہو گا کہ حج کی حقیقت خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے موردِ خاص میں حاضری، حضرت ابراہیم کی طرح خدا کی دعوت پر لبیک کہنا، اور اس عظیم شان قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے، یعنی ان دو برگزیدہ بندوں کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا اور فرمانبرداری اور اطاعت کیشی کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا اور اس معاہدہ کو اور عبودیت کے اظہار کو اسی طرح بجالانا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجالائے، اور خدا کی نوازشوں اور بخششوں سے مالا مال ہوئے، یہی ملتِ ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے، یہی روح اور یہی باطنی احساس اور جذبہ ہے، جس کو حاجی ان بزرگوں کے مقدس اعمال اور قدیم دستورون کے مطابق حج میں اپنے عمل اور کیفیت سے مجسم کر کے ظاہر کرتے ہیں، تمدن کے اسی ابتدائی دور کی طرح وہ ان دنوں بن سلا اور سادہ کپڑے پہنتے ہیں، وہ خود اپنے کو حضرت

اسمعیل کی طرح خدا کے حضور میں نذر کرنے جاتے ہیں، اس لئے اتنے دنوں تک سر کے بال نہ منڈاتے ہیں، نہ ترشواتے ہیں، دنیا کے عیش و نشاط اور تکلف کی زندگی سے پرہیز کرتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں، نہ سر چھپاتے ہیں، اور اسی والہانہ انداز سے جس طرح ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام تین دن کے سفر کے گرد و غبار میں اٹے ہوئے، دوڑے ہوئے خدا کے گھر میں آئے تھے، آتے ہیں، اور جس طرح حضرت ابراہیم نے خدا کی پکار پر لبیک کہا تھا، وہی تین ہزار برس پہلے کا ترانہ اُن کی زبانوں پر ہوتا ہے،

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ
میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں
لَا لَبَّيْكَ، اِنْ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَةُ لَكَ
حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، سب خوبیاں
وَالْمُلْكُ لَكَ، اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں، اور سلطنت تیری

(صحیح مسلم ج ۱) ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں،

یہ خدمت کی آمادگی کا ترانہ، اور یہ توحید کی صدا، ان تمام مقامات اور حدود میں بلند کرتے پھرتے ہیں، جہاں جہاں ان دونوں بزرگوں کے نقش قدم پڑے تھے، اور چونکہ وہ خود اپنے آپ کو روحانی طور پر خدا کی قربانگاہ پر نذر کرنے چلتے ہیں، اس لئے اپنے آپ کو سات دفعہ اس بیت ایل یا بیت اللہ کے چاروں طرف پھر کر تصدق کرتے ہیں، پھر جہاں سے جہاں تک (صفا سے مروہ تک) حضرت ابراہیمؑ دوڑ کر گئے تھے، کہ مروہ پر پہنچ کر بیٹے کی قربانی کرینگے، وہاں ہم دوڑتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں، اور گناہوں کی بخشائش چاہتے ہیں، اور عرفات کے سب سے بڑے میدان میں جمع ہو کر، اپنی تمام گزشتہ عمر کے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں، خدا کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تصور معاف کراتے ہیں، اور آئندہ زندگی کے لئے، خدا کے ہاتھ پر اس کی عبودیت، بندگی اور اطاعت کا نیا عہد و پیمان باندھتے ہیں، اور یہی حقیقت حج کا اصلی رکن ہے، یہ تاریخی میدان اس تاریخی عہد کی یاد، ان بزرگوں کے نقش قدم اور

لے ترمذی کتاب الحج باب ما جاء من ادراك الامام بجمع فقد ادرك الحج،

ان کی دعار کے مقامات، اور تجلیاتِ ربانی کے مناظر، دور دراز سفر اور ہر قسم کی محنت کے بعد، اکثر دن کو
 عمر میں ایک دفعہ اس مقام پر آسکنے کا موقع، اور لاکھوں بندگانِ خدا کا ایک ہی وحدت کے رنگ میں،
 ایک ہی لباس اور شکل و صورت، ایک ہی حالت اور جذبہ میں سرشار ایک بے آب و گیاہ اور خشک
 میدان، اور بچے ہوئے پہاڑوں کے دامن میں اکٹھے ہو کر، دعار و مغفرت کی پکار، گزشتہ عمر کی کوتاہیوں
 اور بربادیوں کا ماتم، اپنی بدکاریوں کا اقرار، اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیم
 خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک بہت سے انبیاء اسی حالت اور اسی صورت میں اور یہیں پر کھڑے
 ہوئے تھے، ایسا روحانی منظر، ایسا کیف، ایسا اثر، ایسا گذر، ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے، جس کی لذت تمام عمر
 فراموش نہیں ہوتی، پھر اپنی نذر کے دن پورے کر کے، اپنی طرف سے ایک جانور حضرت ابراہیم کی پیروی
 اور اپنی روحانی قربانی کی تشیل میں، جسمانی طور سے ذبح کرتے ہیں، اور اس وقت اسی اطاعت اسی فدیہ
 اسی سرفروشی، اور اسی قربانی کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، جو کبھی اسی میدان میں اسی موقع پر اور اسی
 حالت، اور اسی شکل میں دنیا کے سب سے پہلے داعیِ توحید نے اپنے عمل اور اپنی زبان سے ظاہر کی تھی، اور یہی
 جذبات اس وقت حاجیوں کے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں اور ان کی زبانوں سے حضرت ابراہیم
 ہی کے الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، (صحیح مسلم کتاب الحج)

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ
 وَ الْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ
 (الفہم - ۹)

میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اس کی طرف منہ
 کیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، موصد
 بنکر اور میں ان میں نہیں جو خدا کا شریک بناتے ہیں

اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُکِیْ وَ حَیَاتِیْ وَ مَمَاتِیْ
 لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ، لَا شَرِیْکَ لَہٗ
 وَ بِذٰلِکَ اُذِیْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ

میری نماز اور میری قربانی، اور میرا دنیا اور میرا مرنا
 سب اللہ کے لئے ہے، جو تمام دنیا کا پروردگار ہے،
 اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی حکم مجھ کو ہوا ہے اور

(الحام - ۲۰)

مین سب سے پہلے فرمانبرداری (اسلام) کا اقرار کرتا ہوں

یہی حج کی حقیقت اور یہی اس عظیم الشان عبادت کے مراسم اور ارکان ہیں،

حج کی اصلاحات | حج کی فرضیت دوسرے عبادات سے بالکل مختلف تھی، عام اہل عرب نماز کے اوقات

ارکان اور خصوصیات سے عملاً نااہل تھے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم دی، اور بتدریج

ان کو ترقی دی، زکوٰۃ ان میں سرے سے موجود نہ تھی، اس لئے عام صدقہ اور خیرات کے آغاز سے زکوٰۃ

کی عملی فرضیت تک متعدد منزلیں طے کرنی پڑیں، روزہ نے بھی یوم عاشورہ سے لے کر رمضان تک مختلف

قالب بدلے، لیکن حج عرب کا ایک ایسا عام شعار تھا جس کے تمام اصول دارکان پہلے سے موجود تھے، صرف

ان کا عمل اور طریقہ استعمال بدل گیا تھا، یا ان میں بعض مشرکانہ رسوم داخل ہو گئے تھے، اسلام نے ان عقائد

کی اصلاح کر کے ہر ایک دفعہ حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیا،

ان اصلاحات کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ ہر عبادت کی اصلی غرض ذکر الہی، طلب مغفرت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے، لیکن اہل عرب نے حج کو

ذاتی و خاندانی نام و نمود کا ذریعہ بنا لیا تھا، چنانچہ جب تمام مناسک حج سے فالغ ہو چکے تھے، تو تمام قبائل

منیٰ میں آکر قیام کرتے تھے، منافرت عرب کا ایک قومی خاصہ تھا، اور اس مجمع عام سے بڑھ کر اس کے لئے

کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا، اس بنا پر ہر قبیلہ ذکر الہی کی جگہ اپنے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور محاسن

بیان کرتا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ

اَشْدَّ ذِكْرًا،

جس طرح اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو،

اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بلند آہنگی کے

ساتھ خدا کی یاد کرو،

(بقرہ - ۲۵)

۲۔ قربانی کرتے تھے، تو اس کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے، کہ خدا سے تقرب

جامل ہو جائے، یہود میں بھی یہ رسم تھی کہ قربانی کے خون کا چھینٹنا قربانگاہ پر دیتے تھے، اور قربانی کا گوشت جلا دیتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ دونوں باتیں منادی گئیں، اور یہ آیت اتری،

لَنْ يَنَالَهُ اللَّهُ لِحُومِهِمْ وَلَا دِمَائِهِمْ وَلَكِنْ
يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (حج-۵)

پہنچتا، اس کے پاس صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اور آگے چل کر یہ بھی بتا دیا کہ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی مینافت کیجائے، اور اس جشن پر ہر ایک کے موقع پر ان کو شکم سیر کیا جائے،

۳۔ اہل یمن کا دستور تھا کہ جب حج کی غرض سے سفر کرتے تھے، تو زادراہ لے کر نہیں چلتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم متوکل علی اللہ ہیں، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب کہ میں پہنچتے تھے، تو بھیک مانگنے کی نوبت آتی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَتَزَادُ زَادًا فَانْ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زادراہ ساتھ لے کر چلو، کیونکہ بہترین زادراہ

(بقرہ-۲۵) پر ہیزگاری ہے،

۴۔ قریش نے عرب کے دوسرے قبیلوں کے مقابل میں جو امتیازات قائم کر لئے تھے، ان کی بنا پر قریش کے سوا تمام قبیلے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس غرض سے خانہ کعبہ میں لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا، جس پر تمام لوگ کپڑے اتار اتار کر رکھ دیتے تھے، ان لوگوں کی ستر پوشی صرف قریش کی فیاضی کر سکتی تھی، یعنی اس موقع پر قریش کی طرف سے حبثہ بنتہ کثیر اقسام کیا جاتا تھا، اور مرد و مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو خاص طواف کے لئے کپڑا مستعار دیتی تھیں اور وہ لوگ اسی کپڑے میں طواف کرتے تھے، لیکن جو لوگ اس فیاضی سے محروم رہ جاتے تھے، ان کو برہنہ طواف کرنا پڑتا تھا، اسلام نے اس بے حیائی کے کام کو قطعاً موقوف کر دیا، اور یہ آیت اتری،

سہ بخاری جلد ۲۰ کنز البایع ۵۵ طبقات ابن سعد تذکرہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بخاری جلد ۱ صفحہ ۲۲۶ کتاب الحج

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف ۳۱) ہر عبادت کے وقت اپنے کپڑے پہنو،

اور رسمہ کے موسم حج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کو اس اعلان کے لئے بھیجا کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کر طواف نہ کرنے پائے، چنانچہ اس کا اعلان کیا گیا اور اس وقت سے یہ رسم اٹھ گئی،

۵۔ قریش کی ایک امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ اور تمام قبائل عفات میں قیام کرتے تھے لیکن وہ خود حدودِ حرم کے اندر سے باہر نکلنا اپنے مذہبی منصب کے خلاف سمجھتے تھے اس لئے مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، اسلام نے قریش کے اس امتیاز کا خاتمہ کر دیا، چنانچہ یہ آیت اتری

ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (بقہ-۲۵) کوچ وہین سے کرو جان سے تمام لوگ کرتے ہیں

۶۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں جو وادی ہے، اس سے تیزی کے ساتھ دوڑ کر گزرتے تھے، اور یہ ایک مذہبی سنت قرار پائی تھی، لیکن اسلام نے اس کو کوئی سنت نہیں قرار دیا، یعنی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی،

۷۔ جاہلیت کے زمانہ میں حج کی مذہبی حیثیت تو یوں ہی سی رہ گئی تھی، ورنہ اس نے درحقیقت ایک نئے میلہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی، جس میں ہر طرف سے ہر قاش کے لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ سب کچھ ہوتا تھا جو میلوں میں ہوتا ہو، شور و غل ہوتا تھا، ذبح فساد ہوتا تھا، عورتوں سے چھڑخانی ہوتی تھی، غرض فسق و فجور کا ہر تماشہ وہاں ہوتا تھا، اسلام آیا تو اس نے یکلخت ان باتوں کو بند کر دیا، اور حج کو تقدس، توہر، نیکی، اور ذکرِ الہی کا ستر پامرقع بنا دیا، حکم آیا،

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا

پھر جس نے ان مہینوں میں حج کی نیت کی تو پھر حج

فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا

میں عورت سے چھڑچھاڑ ہو نہ فحاشی ہے نہ لڑائی لگنا

مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ (بقہ-۲۵) ہر اور تم جو نیکی کر دے اللہ کو معلوم ہوگی،

۱۔ صحیح بخاری کتاب الحج باب الاطوف عریان، ۲۔ بخاری کتاب الحج جلد اول ص ۲۲۳ ۳۔ بخاری جلد اول ص ۵۴۳،

۸۔ مناسک حج کے بعد جو لوگ واپس آنا چاہتے تھے، ان میں دو گروہ ہو گئے تھے ایک کتا تھا کہ جو لوگ ایام تشریق ہی میں واپس آتے ہیں وہ گناہگار ہیں، دوسرا ان لوگوں کو لازم لگاتا تھا جو دیر میں واپس ہوتے تھے، چونکہ ان میں درحقیقت کوئی گروہ گناہگار نہ تھا، اس لئے قرآن مجید نے دونوں کو جائز رکھا،

فَمَنْ تَجَدَّ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى

جو شخص عجلت کر کے ایام تشریق کے دو ہی دنوں میں واپس آیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور جس نے دیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے بشرطیکہ

(بقرہ ۲۵۰ - ۲۵۱) اس نے تقویٰ اختیار کیا،

۹۔ ایک خاموش حج ایجا کر لیا تھا، یعنی حج کا احرام باندھتے تھے تو چپ رہتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے ایک عورت کو خاموش دیکھا تو وجہ پوچھی، معلوم ہوا کہ اُس نے خاموش حج کا احرام باندھا ہے، انھوں نے اس کو منع کیا اور کہا کہ یہ جاہلیت کا کام ہے،

۱۰۔ خانہ کعبہ تک پیادہ پا جانے کی نذر کرتے تھے، اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے تھے، چنانچہ آنحضرت ﷺ علیہ وسلم نے ایک بڑھے کو دیکھا کہ اپنے ڈوبیٹون کے سہارے پیادہ پا جا رہا ہے، وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس نے پیادہ پا چلنے کی نذر مانی ہے، ارشاد ہوا کہ خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالے، چنانچہ اپنے اس کو سواری پر جانے کا حکم دیا، اسی طرح عورتیں خانہ کعبہ تک کھلے سر اور برہنہ پا جانے کی نذر مانتی تھیں، آپ نے ایک بار اسی قسم کی ایک عورت کو دیکھا تو فرمایا کہ خدا اس پریشان حالی کا کوئی معاذ نہ دے گا اس کو سواری ہونا ڈوبہ اور ہٹنا چاہئے، اسی سبب قربانی کے لئے گھر سے جو جانور لاتے تھے، اس پر صرف اس خیال سے کہ وہ قربانی کا جانور ہے، سوار نہیں ہوتے تھے، چنانچہ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ ہانکے ہوئے جا رہا ہے، فرمایا کہ اس پر سوار ہو، اُس نے جواب دیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، چنانچہ آپ نے تین بار اس کو اونٹ پر سوار

لے بخاری جلد ۵ ص ۵۴۱ ترمذی کتاب النذور والایمان باب فی من یحلف بالشیء ولا یطیع، لکھ ترمذی کتاب النذور والایمان

ہونے کی تاکید کی ہے:

۱۱۔ انصار حج کر کے واپس آتے تھے تو دروازے کی راہ سے گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے، بلکہ پھوپھاڑے سے کود کر آتے تھے، اور اس کو کارِ ثواب سمجھتے تھے چنانچہ ایک شخص حج کر کے آیا اور دستور کے خلاف دروازے سے گھر میں گھس آیا، تو لوگوں نے اس کو بڑی لعنت و ملامت کی، اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی:

لَئِنَّ الْبُيُوتَانَ تَأْتَوْنَ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آتَوُا الْبُيُوتَ
مِنْ أَلْفَاظِهَا (بقرہ - ۲۴)

مگر کے پھوپھاڑے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی صرف اس کی ہے جس نے تقویٰ حاصل کیا، اور گھر کو

۱۲۔ بعض لوگ طواف کرتے تھے تو اپنے گنہگار اور مجرم ہونے کی حیثیت کو مختلف نامناسب طریقوں سے ظاہر کرتے تھے، کچھ لوگ ناک میں نکیل ڈال لیتے تھے، اور اس کو پکڑ کر ایک شخص کھینچتا پھرتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اسی طریقہ سے طواف کر رہا ہے، تو اس کی نکیل کو اڑی، اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے رسی سے اپنا ہاتھ ایک شخص سے باندھ دیا ہے، اور وہ اس کو طواف کر رہا ہے، آپ نے رسی کاٹ دی اور فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر طواف کر آؤ، ایک بار آپ نے دیکھا کہ دو شخص ایک رسی میں جڑے ہوئے ہیں، وجہ پوچھی تو دونوں نے کہا کہ ہم نے یہ نذرمانی ہے کہ اسی طرح جڑے ہوئے خانہ کعبہ کا حج کرینگے، آپ نے فرمایا کہ اس شکبے کو دور کرو یہ نذر نہیں ہے، نذر وہ ہے جس سے خدا کی ذات مقصود ہو،

۱۳۔ اہل عرب ایامِ حج میں عمرہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب سواریاں حج سے واپس آجائیں، اور انکی پیٹھ کے زخم اچھے ہو جائیں، اس وقت عمرہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ایامِ حج میں عمرہ کیا، اور عملاً اس بے ضرورت رسم کو مٹا دیا،

۱۔ بخاری جلد ۱ ص ۲۹۹ کتاب الحج ۲۲۲ نسائی کتاب الحج صفحہ ۴۷۱ باب الکلام فی الطواف ۲۔ بخاری کتاب الحج باب الکلام فی الطواف ۳۔ بخاری جلد ۲ صفحہ ۳۸۹ صحیح بخاری باب ایام الجاہلیۃ،

۱۴۔ جاہلیت کے زمانہ میں کچھ لوگ توح کی نیت کرتے تھے، وہ ان دنوں تجارت نہیں کرتے تھے، اس کو طریقہ حج کے خلاف سمجھتے تھے، اس لئے اکثر لوگ جو صرف تجارت اور بیوپار کے لیے آتے تھے وہ حج میں شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف میلہ کی خاطر جمع ہوتے تھے، ان کو حج سے سروکار نہ تھا وہ عکاظ اور ذوالحجاز وغیرہ بازاروں میں جمع ہو کر صرف تجارت اور بیوپار کرتے تھے، اسلام آیا تو یہ دونوں طریقے الگ الگ جاری تھے، اس کا نقصان یہ تھا کہ حاجی تجارت کے منافع سے محروم رہتے تھے، اور غیر حاجیوں کا جو جمع ہوتا تھا وہ صرف تماشائیوں کی بھڑ ہوئی تھی، بازاری مقصد کے لوگ ہوتے تھے جن میں ہر قسم کی برائیاں جاری ہوتی تھیں، اسلام نے اس طریق کو مٹا دیا، اور کہدیا کہ تجارت اور بیوپار حج کے تقدس و حرمت کے خلاف نہیں، اس لئے یہ دونوں فریضے ایک ساتھ ادا ہو سکتے ہیں، فرمایا،

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا تَحَارَّسَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
مَنْ تَبْتَغَىٰ (فقہ - ۲۵) فضل الہی (تجارت) کی تلاش کرو،

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص جو اس موقع پر جمع ہوتا تھا، حج کی نیت سے جمع ہوتا تھا، اس سے جاہلیت کے زمانہ کے اجتماعی مفاسد کا خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس اجتماع کے جائز تجارتی مشاغل کی ترقی ہو گئی۔

۱۵۔ صفاء و مروہ کے طواف کے متعلق پہلے ہی دو گروہ پیدا ہو گئے تھے، انصار مناتہ کا احرام باندھتے تھے جو شل میں قائم کیا گیا تھا، اور طواف نہیں کرتے تھے، ان کے علاوہ تمام عرب صفاء و مروہ کا طواف کرتے تھے، خدا نے جب پہلے ٹائپ کعبہ کے طواف کا حکم دیا اور صفاء و مروہ کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو آخر الذکر گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ کوئی ناجائز فعل ہے؟ انصار نے بھی اس کے متعلق استفسار کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

لے اس آیت کے شان نزول میں روایتیں مختلف ہیں، کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب حج میں تجارت کرنا برا جانتے تھے اس لئے یہ آیت اتری، دوسری روایتوں میں ہے کہ اہل عرب ان دنوں تجارت کرتے تھے، اسلام جب آیا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ اب حج خاص خدا کے لئے ہو گیا، اس لئے اب اس میں تجارت مناسب نہیں، یہ آیت اس خیال کی تردید کے لئے اتری، لیکن تمام روایتوں کے جمع کرنے سے وہ حقیقت ہوتی ہے جو پورتن کتاب میں لکھی گئی ہے، اور روایتوں کے جمع کرنے سے اکی تصدیق ہوتی ہے، رد کو تفسیر طبری و اسباب النزول واحدی میں آیت مذکورہ

سلفہ حج بخاری
کتاب الحج
اول محلہ
۷۲۳

إِنَّ الصَّغَاوَاتِ مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ
حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا، (بقرہ - ۱۹)

صغائر وہ خدا کا شمار ہیں، پس جو شخص حج یا عمرہ
کرے، اس کے لئے ان دونوں کا پھیرا لگانا گناہ
نہیں ہے،

حج کے ارکان | اب اس اصلاح، ترمیم و اضافہ کے بعد حج کی حقیقت جن ارکان سے مرکب ہوئی ان کی تفصیل
اور ان کی مشروعیت کی مصلحتیں حسب ذیل ہیں،

احرام - تمام اعمال اگرچہ نیت پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن نیت کا اظہار عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا، نماز
کے لئے تکبیر اسی نیت کا اعلان ہے، احرام بھی حج کی تکبیر ہے، احرام باندھنے کے ساتھ انسان اپنی معمولی
زندگی سے نکل کر ایک خاص حالت میں آجاتا ہے، اس لئے اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو دنیوی
عیش و نشاط، ذریعہ لذت اور تفریح طبع کا ذریعہ تھیں، وہ شکار نہیں کر سکتا کہ محض کام و دہن کی لذت کیلئے
کسی جاندار کی جان لیں، بہر حال خود غرضی ہے، بی بی سے متمتع نہیں ہو سکتا کہ یہ نفسانی و شہوانی لذتوں سے
احتراز کا موقع ہے، سسلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا کہ یہ جاہ و جلال کے اظہار کا ذریعہ ہے، اسی بنا پر اہل عبادت
برہنہ طواف کرتے تھے، لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ بھی ایک بے ادبی تھی، اس لئے اسلام نے اس کو جائز
نہیں رکھا، اور یہ مقرر کیا کہ احرام کی نیت کے ساتھ شاہ و گدا اپنے اپنے سسلے ہوئے کپڑوں کو اتار دیں اور
انسان کے ابتدائی دور کا بن سلا کپڑا زیب بر کیا جائے، ایک چادر کمر سے لپیٹ لی جائے اور دوسری سر
کھول کر گردن سے اس طرح لپیٹ لی جائے کہ داہنا ہاتھ ضروری کاموں کے لئے باہر رہے، یہ عہدِ براہمی کے
باس کی تشریں ہے، جو اس لئے اس وقت کے لئے پسند کیا گیا تاکہ اس مبارک عہد کی کیفیت ہماری ظاہری شکل
و صورت سے بھی ظاہر ہو، یہ گویا شہنشاہِ عالم و عالمیان کے دربار میں حاضری کی وردی ہے، جو بالکل سادہ،
بے تکلف، اور زیب و زینت سے خالی مقرر کی گئی ہے،

طواف، یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم کر اور پھر کر دعائیں مانگنا، اس رسم کو ادا کرنا ہے جو

حضرت ابراہیم کے عہد میں نذر اور قربانی کو قربانگاہ کے چاروں طرف پھرا کر ادا کی جاتی تھی، چونکہ حاجی اپنے آپ کو قربان گاہ پر چڑھتا ہے، اس لئے وہ اس کے چاروں طرف پھرتا ہے، اور اس گردش کی حالت میں وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ضروری ٹکڑا آخر میں یہ ہوتا ہے کہ سَبَّأْنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ خداوند ہم کو دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچاے۔

طواف حقیقت میں ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے جو اس پرانے عہد کی یادگار ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی گویا نماز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ تم اس میں بول سکتے ہو، مگر نیک بات کے سوا اس حالت میں کچھ اور نہ بولو، اور حکم ہوا کہ

وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، (ج۔ ۴) اور اس پرانے گھر کا طواف کریں،

حجر اسود کا استلام، حجر اسود کے لفظی معنی کالے پتھر کے ہیں، یہ کالے رنگ کا ایک پتھر ہے، جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ایک گوشہ میں قد آدم بلند لگا دیا گیا ہے، خانہ کعبہ میں یوں دفعہ گرا اور بنا، کبھی سیلاب میں بہ گیا، اور کبھی آگ میں جل گیا، اس بنیاد کا جو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پڑی تھی، ایک پتھر بھی اس میں باقی نہیں بچا، مگر اس عہد عتیق کی یادگار صرف یہی ایک پتھر رہ گیا تھا، جس کو اہل عرب نے جاہلیت میں بھی بڑی حفاظت سے قائم رکھا اور ساڑھے تیرہ سو برس سے اسلام میں وہ اسی طرح نصب ہے، دالایہ کہ سلسلہ میں باطنیہ اس کو کچھ دنوں کے لئے نکال کر لے گئے، اور پھر واپس کر گئے، یہ پتھر کعبہ کے اس گوشہ کی دیوار میں لگا ہے، جس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے پڑ گیا، اور اسی لئے حجر کے مقابل گوشہ کا نام رکن شامی ہے، اس گوشہ کی تخصیص سے بیت المقدس کی سمت کا اشارہ مضرب ہے، اس گوشہ میں اس پتھر کے لگانے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لئے وہ ایک نشان

لے کر مذہبی، نسائی، داری و متد رک حاکم۔

کا کام دے، ہر طواف کے ختم کے بعد اس پتھر کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، سینہ سے بھی لگا سکتے ہیں، ہاتھ یا کسی لکڑی یا اور کسی چیز سے اس کو چھو کر اس پتھر کو چوم سکتے ہیں، یہ نہ ہسی تو اس کی طرف صرف اشارہ پر بھی قناعت کر سکتے ہیں، یہ پتھر کہنے کے لئے تو ایک معمولی پتھر ہے، جس میں نہ کوئی آسمانی کرامت ہے، نہ کوئی غیبی طاقت ہے، نہ صرف ایک یادگاری پتھر ہے، مگر ایک شتاقِ زیارت کی نگاہ میں اس تخیل کے ساتھ کہ تمام دنیا بدل گئی، شہر مکہ کا ذرہ ذرہ بدل گیا، کعبہ کی ایک ایک اینٹ بدل گئی، مگر یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے مقدس لب، یا مبارک ہاتھ بالیقین پڑے ہیں، اور پھر تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ اعلام، اکابر اسلام اور حکماء عظام کے ہاتھوں نے اس کو مس کیا ہے، اور آج ہمارے گنہگار لب اور ہاتھ بھی اس کو مس کر رہے ہیں، ہمارے دلوں اور آنکھوں میں تاثیر اور کیفیت کی ایک عجیب لہر پیدا کر دیتا ہے، اور بایں ہمہ ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے، جس میں کوئی قدرت نہیں اور جیسا کہ بادۂ توحید کے ایک ہشیار مشائخ نے اس کو چوم کر کہا: "اے کائے پتھر میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک معمولی پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، لیکن میں اس لئے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا تھا، الغرض یہ بوسہ تعظیم کا نہیں، بلکہ اُس محبت کا نتیجہ ہے، جو اس یادگار کے ساتھ ابراہیم و اسماعیلؑ کی روحانی اولاد کو ہے، اور نہ اگر کوئی نہ اس کو چھوئے اور نہ بوسہ دے، نہ اشارہ کرے تو اس کے اس کے ادا سے حج میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا،

صفا اور مروہ کے { صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں تھیں، جو گو اب براے نام رہ گئی
درمیان دوڑتا { ہیں، تاہم کچھ کچھ ان کے نشانات باقی ہیں، صفا وہ پہاڑی معلوم ہوتی ہے،
جہاں حضرت ابراہیمؑ اپنی سواری کے گدھوں اور نوکروں کو چھوڑ کر اکیلے حضرت اسماعیلؑ کو لے کر آگے بڑھے
تھے، اور مروہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کرنی چاہی اور آخر خدا ہی غیب

لے یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، علیہ صبح مسلم و ترمذی و مستدرک وغیرہ باب الاسلام،

کی آواز سے رُک گئے، اور اسماعیلؑ کی جگہ پر سینہ کا قربانی کیا، بعض روایتوں میں ہے، کہ حضرت ہاجرہؑ حضرت اسماعیلؑ کو لے کر جب یہاں آئی تھیں اور وہ پیاس سے بیتاب ہو گئے تھے، تو حضرت ہاجرہؑ صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں، اور آخر زمزم کا چشمہ ان کو نظر آیا، یہ صفا و مروہ کی سعی نہیں کی اس مضطربانہ دوڑ کی یادگار ہے، بہر حال حج میں پہلے صفا پر پھر مروہ پر چڑھ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے خدا کی حمد کرتے اور دعا مانگتے ہیں، پھر اس سے اتر کر دعائیں مانگتے ہوئے مروہ پر آتے ہیں، وہاں بھی دعائیں مانگتے ہیں، کہ یہ دونوں وہ مقامات ہیں جہاں ربانی کرشمے کے عظیم نشان جلوے حضرت ابراہیمؑ اور ہاجرہؑ کو نظر آئے،

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
فِيْهِمَا وَفِيْهِمَا كَعَمَلٍ
بیشک صفا اور مروہ خدا کا شعار ہیں، تو جو خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر اس کا پھر گناہ
اَنْ يَّطُوفَ بِمِصْبَا (بقرہ- ۱۹) گناہ نہیں،

وقوف عرفہ - عرفات میں نوین ذیچہ کو تمام حاجیوں کو ٹھہرنا، اور ذوال کے بعد سے غروب تک یہاں
دعا، اور خدا کی حمد میں مصروف رہنا پڑتا ہے، اور اصل حج اسی کا نام ہے، یہاں کو سون تک جہاں تک نظر کام کرتی ہے، ملک ملک کے لوگ ایک طرف اور ایک لباس میں کھڑے ہو کر درو کر اپنے گنہوں کی معافی مانگتے اور خدا سے اپنا نیا عہد باندھتے ہیں، یہیں جبلِ رحمت کے پاس کھڑے ہو کر اسلام کا امیر تمام دنیا کے آئے ہوئے حاجیوں کے سامنے خطبہ عام دیتا ہے، اور اُن کے فرائض سے آگاہ کرتا ہے، عرفات کے اس وقت میں ایک طرف تو اسلام کی شان و شوکت کی ایک عظیم نشانِ نمائش ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ اجتماعِ عظیم روزِ حشر کی یاد دلاتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ سورہ حج کا آغاز حشر کے بیان سے ہوتا ہے، یہ اجتماع اور اس کا بے نظیر منظر دونوں میں مغفرت اور رحمتِ الہی کی طلب کا طوفان انگیز جوش پیدا کرتا ہے، ہر شخص کو داہنے بائیں، آگے پیچھے دور تک یہی منظر نظر آتا ہے، تو وہ خود اثر میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ زندگی بھر اس کی لذت باقی رہ جاتی ہے،

قیام مزدلفہ - حج کا زمانہ بھیر بھار، اور دُور دُھوپ کا ہوتا ہے، عرب مغرب کے بعد عرفات سے روانہ ہوتے تھے، اسی حالت میں اگر متی کو براہ راست چلے جاتے تو راستہ کی خشکی سے چور ہو جاتے، اس لئے بنو نے ذرا سا سکون اور آرام اٹھانے کے لئے مزدلفہ کو ایک بیچ کی منزل قرار دے لیا تھا، اسلام نے اس کو اس لئے باقی رکھا کہ یہیں وہ مسجد واقع ہے جس کو مشر حرام کہتے ہیں، اور یہ عبادت کا خاص مقام تھا اسلئے عرفات شام کو لوٹ کر رات بھر یہاں قیام کرنا اور طلوع فجر کے بعد تھوڑی دیر عبادت کرنا ضروری قرار دیا،

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا لَهُ كَمَا هَدَىٰ
وَأَنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

توجب عرفات سے چلو تو مشر حرام کے پاس خدا
کو یاد کرو، اور اس کو یاد کرو جس طرح اس نے
تم کو بتایا، اور تم اس سے پہلے ہی کی راہ کو بھولے

ہوئے تھے،

(بقہ ۴-۲۵)

متی کا قیام - یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قربانی کا اہلی مقام مردہ کی پہاڑی ہے، جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "قربان گاہ مردہ اور پھر گاہ کی تمام گلیاں ہیں" رفتہ رفتہ جب مسلمانوں کی کثرت سے حج کے دائرہ نے مکانی وسعت حاصل کی اور قربانی کی کوئی حد نہ رہی، اور صحر مودہ اور مکہ کا تمام میدان شہر اور آبادی کی صورت میں بدل چکا تھا، اس لئے شہر سے چند میل کے فاصلہ پر ایک میدان کو اس کے لئے منتخب کیا جبکہ نام متی ہے، یہاں تمام حاجی دو تین دن ٹھہر کر باہم ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرتے ہیں، یہیں قربانی کیجاتی ہے، باہم دعوتیں ہوتی ہیں، بازار لگتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے،

جاہلیت میں عرب کے لوگ یہاں جمع ہو کر اپنے اپنے باپ دادوں کی بزرگی پر فخری کیا کرتے تھے، جو اکثر لڑائی بھڑائی کی صورت اختیار کرتی تھی، اس یہودہ رسم کے روکنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ بجائے

لے موطا امام مالک، باب ماجاء فی الخیر فی الحج،

خدا کی حمد و عبادت کا حکم دیا جائے، اور اس مقام کو قومون اور خاندانوں کی مفاخرت کے بجائے مسلمانوں کے باہم تعارف، محبت، مساوات، اور یکجہتی کا مقام قرار دیا جائے، فرمایا،

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ خذوا حُسْبَانًا لِّدُنُونِ ۖ إِنَّ دُنُونَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ ۚ

قربانی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی یادگار اور اپنی روحانی قربانی کی تائید ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مئی کے سہ روزہ قیام میں یہ قومی عید کی عمومی دعوت بن جائے، جس میں لوگ ایک دوسرے کو دوست احباب کو، اور فقراء اور مساکین کو کھانا کھلائیں،

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ

اور مقررہ دنوں میں خدا کا نام اس پر لیا جائے

عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةٍ ۖ أَلَّا يَحْكُمُوا بِآيَاتِهِ ۚ

جو جانور خدا نے روزی میں دیا تو اس میں سے کچھ خود کھاؤ اور وصیت کے بارے میں فیصلہ نہ کرنا،

فَمَنْ تَشَعَ بِالْعَمْرِ ۖ إِلَىٰ الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ

تو جو عمر اور حج دونوں کا ساتھ فائدہ اٹھائے تو

مِنَ الْهَدْيِ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ

جو قربانی اس سے ممکن ہو وہ کرے جس کو یہ بھی میرا

أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ ۚ

نہ ہو تو تین دن کے روزے حج میں، اور سات

(بقراءۃ - ۲۴) دن واپس ہو کر،

حلقِ راس۔ مئی میں قربانی کے بعد حاجی سر کے بال منڈاتے یا ترشواتے ہیں یہ اس پرانی رسم کی تعمیل ہے، کہ نذر دینے والے جب نذر کے دن پورے کر لیتے تو اپنے بال منڈواتے، ساتھ ہی اس رسم میں ایک اور پرانی یادگار کا اشارہ چھپا ہے، تمدن کے ابتدائی عہد میں دستور تھا، کہ جو غلام بنا کر آزاد کیا جاتا تھا اس کے سر کے بال منڈا دیئے جاتے تھے، یہ غلامی کی نشانی سمجھی جاتی تھی، چونکہ حج خدا کی دائمی غلامی اور بندگی

لے تو رات کا مئی ۱۳-۱۴ گنتی ۵-۶ مئی ابن سعد جز ثانی قسم اول مسند و سیرۃ ابن ہشام ذکر میر معونہ، واقعہ عمر و ابن ابیہ وجہ تباہیۃ الخلفاء

کا اقرار و اعتراف ہے، اس لئے انسانیت کی یہ پرانی رسم باقی رکھی گئی،

مُخْلِقِينَ سُرْعًا وَسَكْرًا وَمُقَصِّرِينَ، (فتح-۴) اپنے سر دن کو منڈا کر یا بال ترشوا کر،
وَلَا تَخْلَقُوا سُرْعًا وَسَكْرًا حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْمُ اور اپنے سر نہ منڈاؤ، جب تک قربانی اپنی جگہ
محلّہ، (بقراءۃ-۴) پر نہ پہنچ جائے،

رمی چمار۔ منیٰ ہی کے میدان میں پتھر کے تین ستون کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو قربانی کے لئے لے چلے تو شیطان نے ان موقع پر ان کے دل میں وسوسہ ڈالا،
انہوں نے اس کو یہاں رجم کیا، جس کے لفظی معنی کنکریاں مارنے کے ہیں، اور جو پہلے زمانہ میں لعنت کے
اظہار کا طریقہ تھا، اور اسی لئے شیطان کو ”رجیم“ یعنی کنکری مارا گیا کہتے ہیں، صاحب نظام القرآن کا نظریہ
ہے کہ ابراہیمؑ کے لشکر نے مکہ پر جب چڑھائی کی تھی، تو چند عذار ثقفی عربوں نے اس کی رہنمائی کی، باقی عربوں
نے اس ناگمانی حملہ کا بدویانہ سنگ اندازی سے مقابلہ کیا، جب کا ذکر سورہ فیل کی آیت تَرْمِضِينَ عَجَاظَهُنَّ
مِنْ سَجِيلٍ میں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کیا، اور وہ عذار بھی ہلاک ہوئے، یہ کنکریوں
کا پھینکنا اسی تَرْمِضِينَ کی سنگ باری کی یادگار ہے، خدا کی تسبیح اور حمد پڑھ کر ان کنکریوں کو، ان ستونوں
پر پھینکتے ہیں، اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں، چونکہ کنکری مارنا یا پھینکنا بظاہر
ایک بیکار کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمادی کہ اس کنکری
پھینکنے سے مقصود اس بہانہ سے خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، قرآن پاک نے بھی اسی
حقیقت کی طرف اپنے الفاظ میں اشارہ کیا ہے،

فَاِذَا أَقْنَضْتُمْ مَنَّا سِکْرًا فَادْكُرُوا اللَّهَ جب سب ارکان ادا کر چکے تو اپنے باپ دادوں کو
کَذِکْرِکُمْ اَبَاءَکُمْ اَوْ اَسْدَدَکُمْ (بقراءۃ-۲۵) جیسے یاد کرتے تھے، ویسے ہی خدا کو یاد کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر

۱۔ مشکوٰۃ باب رمی چمار بخوالہ داری، و ترمذی قال الترمذی حدیث حسن صحیح،

اسی رمی جوار پر مراسم حج کا خاتمہ ہوتا ہے،

ان رسوم کی غایت | اور پر کی تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ حج کے تمام مراسم اس پُرانے عہد کے طریق عبادت کی یادگار ہیں جس کا باقی رہنا اس لئے ضروری ہے، تاکہ انسانیت کے روحانی دورِ ترقی کا عہد آغاز ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ قائم رہے، اور ہمارے جذبات و احساسات کو یہ تاریخ کی یاد سے پہلے کے واقعات ہمیشہ متحرک کرتے رہیں، اور خدا کی یاد، اپنے گناہوں کی مغفرت، اور آئندہ اپنی نیک زندگی گزارنے کا عہدِ ری ج سے پہلے اور حج کے بعد کی زندگیوں میں جو پیدا کر کے، تفسیر و اصلاح کا ایک نیا باب کھولنے کا موقع دے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا، کہ گنہگاری مارنے ہٹا اور مردہ کے درمیان دوڑنے اور خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا مقصد خدا کی یاد قائم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور قرآن پاک کا اشارہ بھی اسی طرف ہے،

وَيَذْكُرُوا لِلَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ (حج - ۴) اور تاکہ اُن مقررہ دنوں میں خدا کا نام یاد کرو، حج کے مقامات عموماً پیغمبرانہ شان اور ربانی نشان کے جلوہ گاہ ہیں، جہاں پہنچ کر اور جن کو دیکھ کر وہ خدائی رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں، اور اسی لئے قرآن پاک کی اصطلاح میں ان کا نام شَعَائِرُ اللہ اور حرمت اللہ ہے، یعنی خدا کے نشانات اور خدا کی محترم باتیں اور چیزیں اور انہیں شَعَائِرُ اللہ اور حرمت اللہ کی تعظیم و زیارت کا نام ارکانِ حج ہے، سورہ حج میں حج کے بعض ارکان کی تفصیل کے بعد ہے،

وَمَنْ يُعْظَمِ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكَ

اور جو اللہ کی محترم چیزوں کا ادب کرے

عِنْدَ رَبِّهِ، (حج - ۲)

تو وہ اس کے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے،

صفا و مردہ کی نسبت ہے،

لے ترمذی، نسائی، دارمی و مستدرک حاکم کتاب الحج،

إِنَّ الصَّغَاوَاتِ مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ (بقہ ۱۹) اور صغاً اور مودہ خدا کا شعار ہیں،

اور سورہ حج میں فرمایا،

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا

یہ ہے اور جو اللہ کے شعائر کا ادب کرے تو یہ

مِنْ نَفْوَى الْعُقُوبِ، (حج - ۳) دون کی پرہیزگاری ہے،

ان آیتوں سے ظاہر ہوا کہ حج کا ایک بڑا مقصد ان محترم مقامات کا ادب و احترام ہے، تاکہ ان مقامات

سے جو مقدس روایتیں وابستہ ہیں، اُن کی یاد قائم رہے، اور دون میں تاثیر کی کیفیت پیدا کرنا ہے،

حج کے آداب | حج کے لئے یہ ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر احرام اتارنے تک ہر حاجی نیکی و

پاکبازی، اور امن و سلامتی کی پوری تصویر ہو، وہ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے

یہاں تک کہ کسی چوٹی تک کو بھی نہ مارے، شکار تک اس کے لئے جائز نہیں، کیونکہ وہ اس وقت بہت

صلح و اُشتیٰ اور امن و امان ہوتا ہے،

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِمْ الْحُجَّ فَلَا سَرَفَ وَلَا

تو جو ان میں سے حج اپنے اوپر فرض کرے

فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحُجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا

تو حج میں نہ عورت کے ساتھ بے پردہ ہونا اور

مِنْ خَيْرٍ يُعَلِّمُهُ اللَّهُ، (بقہ ۲۰) نہ گناہ کرنا، اور نہ جھگڑا کرنا ہے، اور جو بھی نیکی

کام کر دے اللہ اس کو جانتا ہے،

غَيْرِ مُجْلِئِ الصَّيْدِ وَاسْتَحْرَمُوا (مائتہ - ۱) حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں،

اسی طرح جو لوگ حج کی نیت سے روانہ ہوں، اُن کو راستہ میں تکلیف دینا یا ان کے مال اور سامان

کو لوٹنا یا چرانا بھی خاص طور سے منع کیا گیا، کہ یہ اس خانہ الہی کے پاس ادب کے خلاف ہے، تاکہ عرب صحیہ

بے امن ملک میں ان ڈاکوؤں اور رہزنوں اور بد معاشوں کی وجہ سے قافلوں کا آنا جانا نہ رُکے،

وَلَا أَمِينٌ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّقُونَ فَضْلًا

اور نہ اس ادب کے گھر کے قصد کرنے والوں کو

مَنْ رَضِيَ رَحْمَتَنَا (مانڈ ۴-۱) حلال سمجھو جو اپنے پردہ گار کی قربانی اور خوشنودی کو تلاش

کرنے نکلے ہیں،

اگر کسی حاجی سے کسی جانور کے قتل کی حرکت قصد اصادر ہو تو اس پر اس کا خون بہا لازم آتا ہے جبکہ نام کفارہ ہے، یعنی اُس مقتول جانور کے برابر کسی حلال جانور کی قربانی، یا چند محتاجون کو کھانا کھلانا، یا اتنا ہی روزہ رکھنا، فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَأَنْتُمْ حُرُّمْ وَأَمِنْ قَتَلْتُمْ مِنْكُمْ مَتَعِدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلْتُمْ مِنَ النَّعْمِ يَكْفِيكُمْ بِهِ
ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدًى يَبْلُغُ الْكَعْبَةَ
أَوْ كَفَّارَةً طَعَامَ مُسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَا
صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ،

اے ایمان والو! جب تم احرام میں ہو تو شکار کو

مست مارو، اور تم میں جو جانور مار لگا تو اس کے مارے

ہوئے کے برابر بدلہ ہے مویشی میں سے، اس کا فیصلہ

تم میں سے دو بہتر آدمی کریں، کہ اس کو کعبہ تک

پہنچا کر قربانی کیجائے، یا اس کے گناہ کا اتار ہے،

کچھ محتاجون کو کھانا کھلانا، یا اسی کے برابر روزے

تاکہ وہ مجرم اپنے جرم کی سزا چکے،

(مانڈ ۴-۱۳)

اس سے ثابت ہوا کہ حج تا مصلح و سلامتی، اور امن و آشتی ہے، اس مقصد کے خلاف حاجی سے اگر کوئی

حرکت ہو جائے تو اس کا کفارہ اس پر واجب آجاتا ہے،

حج کی مصلحتیں اور حکمتیں | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کا کیلی صحیفہ لے کر آئے اس کی سب سے بڑی

خصوصیت یہی ہے، کہ وہ دین و دنیا کی جامع ہے، اور اس کا ایک ایک حرف مصلحتوں اور حکمتوں کے ذوق و

سے معمور ہے، وہ اپنے احکام اور عبادات کے فائدہ و منفعت اور غرض و غایت کے بتانے کے لئے کسی باہر

کی امداد کا محتاج نہیں، بلکہ اس نے ان اسرار کے چہرہ سے خود اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹایا ہے، نماز، زکوٰۃ اور روزہ

کی طرح حج کے مقاصد اور فوائد بھی خود اسلام کے صحیفہ ربانی میں مذکور ہیں،

قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اسماعیل کی نذر اور مکہ میں ان کے قیام کے سلسلہ میں جو دعائیں وہ تماران فوائد و مقاصد کو جامع ہے، آئیے ان آیتوں پر ایک دفعہ اور نظر ڈال لیں:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وَعِذَّنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ
طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ
أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ،

اور جب ہم نے اس گھر (کعبہ) کو لوگوں کا مرجع
و مرکز اور امن بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے
کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم اور
اسماعیل کے یہ ذمہ کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو
طواف کرنے والوں اور کھڑے ہونے والوں
اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں
کے لئے پاک و صاف کرو، اور جب ابراہیم نے
کہا، میرے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا،
اور اس کے رہنے والوں کو پھلون میں سے روز

(بقرہ ۴-۱۵)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، رَبَّنَا وَاعْتِزْ
بِنَبِيِّنَا وَسُورَتِنَا

اے ہمارے پروردگار اور ہم کو اپنا مابعد
گروہ بنا، اور ہماری اولاد میں سے کچھ کو اپنا فرمانبردار
گروہ بنا، اور ہم کو ہمارے حج کے دستور بتا، اور
ہم کو معاف کر، تو بے شک معاف کرنے والا
اور رحیم کرنے والا ہے، اور ان میں انہیں میں

(بقرہ ۴-۱۵)

سے ایک رسول بھیجنا،

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
إِنَّ لَنَا لَشَرِكًا فِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ

اور جب ہم نے ابراہیم کو یہ جگہ ٹھکانا دی
کہ میرا شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے کا

لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ،
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحُجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
أَوْ عَلَى كُلِّ مَضَامِيرٍ يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ شَجَعٍ عَمِيقٍ
لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَّمَا
رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَيْنَةِ السَّمَكِ الْأَخْضَرِ

کھڑے ہونے والوں، رکوع کرنے والوں اور
سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک و صاف کر، اور
لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس
پیادہ اور سفر کی ماری دہلی تپلی ہو جانے والی
اوٹنیوں پر سوار ہو کر، دور دراز راستہ سے
آئیں گے، تاکہ فائدے کی جگہوں میں آکر جمع ہوں
اور چند مقررہ دنوں میں اس بات پر خدا کا نام یاد
کریں کہ ہم نے ان کو جانور روزی کئے،

(حج - ۴)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
الْأَصْنَامَ، رَبِّ انْقُضْ عَنْهُمْ ذَمَارَ الْكُتُبِ
مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ
مَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، رَبَّنَا
إِنِّي اسْتَكْنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ
ذِي نَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ، رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ
النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ
الْثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ،

جب ابراہیم نے کہا میرے پروردگار اس آبادی کو
امن والی بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے
بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، میرے پروردگار
ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو جتنے
میرا کھانا وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی
کی تو تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ہمارے پروردگار
میں نے اپنی کچھ اولاد اس بن بھٹی کی ترائی میں
تیرے مقدس گھر کے پاس آباد کی ہے، ہمارے
پروردگار انا کہ وہ نماز کھڑی رکھیں، تو تو لوگوں کے
کچھ دلوں کو ایسا بنا کہ وہ انکی طرف جھکیں، اور انکو

(ابراہیم - ۶)

بھلون کی روزی دے تاکہ شکر گزار ہوں،

ان آیتوں میں حسب ذیل باتوں کی تصریح ہے،

- ۱۔ خانہ کعبہ اہل توحید کا ایک مرکز و مرجع، اور ملتِ ابراہیمی کا موطن و مسکن ہے،
- ۲۔ حضرت ابراہیمؑ نے یہاں اپنی اولاد کو اس غرض سے بسایا کہ اس مقدس گھر کی خدمت گزاری اور خدا سے واحد کی عبادت کرتی رہے، اور بت پرست قوموں کے میل جول اور اختلاط سے وہ محفوظ رہے تاکہ پہلے کی طرح یہ گھر بھر بے نشان نہ ہو جائے، اور آخر ان میں وہ رسول مبعوث ہو جس کی صفیتیں ایسی ہوں،
- ۳۔ یہ لوگ ایک دیرانہ میں جمیں کھیتی نہیں آباد ہوئے ہین، اور صرف اس غرض سے آباد ہوئے ہین کہ تیرے گھر کو آباد رکھیں، تو تو اس بے ثمر اور شور زمین میں ان کی روزی کا سامان کرنا، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکانا، کہ وہ ان سے محبت کریں،

۴۔ حکم ہوا کہ لوگوں میں اس گھر کے حج کا اعلان عام کر، ہر قریب اور دور کے راستہ سے لوگ بیتِ مکہ میں گئے تاکہ یہاں آکر دین و دنیا کا فائدہ حاصل کریں، اور چند مقررہ ایام میں خدا کا نام لیں،

۵۔ جو لوگ یہاں عبادت اور حج کی نیت سے آئیں، خداوند! تو ان کے گناہ معاف کر، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے،

۶۔ خداوند! میری اولاد وہی ہے جو میرے مشرب و مذہب اور میرے راستہ پر چلے، اس لئے تمام وہ لوگ جو ملتِ ابراہیمی کے پابند ہوں، آلِ ابراہیم ہین، اور وہی حضرت ابراہیمؑ کی دعاؤں اور برکتوں کے مستحق ہین،

الغرض حج کے یہی منافع اور مقاصد ہین جن میں سے ہر ایک کے ماتحت متعدد فوائد اور اغراض ہین،

مرکزیت۔ خانہ کعبہ اس دنیا میں عرشِ الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نقطہ قدم ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں اس کی رحمت و غفاری کی صفیتیں اپنا عکس ڈال کر تمام کرۂ ارض کو اپنی شفاعتوں سے منور کرتی ہین، یہ وہ منبع ہے جہاں سے حق پرستی کا چشمہ اُبلتا، اور اُس نے تمام دنیا کو سیراب کیا، یہ روحانی علم و

معرفت کا وہ مطلع ہے جن کی کرفون نے زمین کے ذرہ ذرہ کو درخشان کیا، یہ وہ جغرافی شیرازہ ہے جس میں
ملت کے وہ تمام افراد بندھے ہوئے ہیں، جو مختلف ملکوں اور قلموں میں بستے ہیں، مختلف زبانیں بولتے
ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف تمدنوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ سب کے سب باوجود ان فطری
اختلافات، اور طبعی امتیازات کے ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور ایک ہی قبلہ کو اپنا مرکز سمجھتے
ہیں، اور ایک ہی مقام کو اُمّ القریٰ مان کر، وطنیت، قومیت، تمدن و معاشرت، رنگ و روپ اور
دوسرے تمام امتیازات کو مٹا کر ایک ہی وطن، ایک ہی قومیت (آل ابراہیم) ایک ہی تمدن و معاشرت
(ملت ابراہیمی) اور ایک ہی زبان (عربی) میں متحد ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ برادری ہے جس میں دنیا کی تمام
قومیں اور مختلف ملکوں کے بسنے والے، جو وطنیت اور قومیت کی لغتوں میں گرفتار ہیں، ایک لمحہ اور ایک
آن میں، داخل ہوتے ہیں، جس سے انسانوں کی بنائی ہوئی تمام زنجیریں اور قیدیں اور بیڑیاں کٹ جاتی
ہیں، اور تھوڑے دن کے لئے عرصہ حج میں تمام قومیں ایک ملک میں، ایک لباس احرام میں، ایک وضع
میں، دوش بدوش ایک قوم بلکہ ایک خانوادہ کی برادری بن کر کھڑی ہوتی ہیں، اور ایک ہی بولی میں خدا
سے باتیں کرتی ہیں، یہی وحدت کا وہ رنگ ہے جو ان تمام مادی امتیازات کو مٹا دیتا ہے، جو انسانوں
میں جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کے اسباب ہیں، اس لئے یہ حرم ربانی نہ صرف اسی معنی میں امن کا
گھر ہے، کہ یہاں ہر قسم کی خونریزی اور ظلم و ستم نادر ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی امن کا گھر ہے کہ تمام دنیا
کی قوموں کی ایک برادری قائم کر کے ان کے تمام ظاہری امتیازات کو جو دنیا کی بد امنی کا سبب ہیں مٹا دیتا ہے،
لوگ آج یہ خواب دیکھتے ہیں کہ قومیت و وطنیت کی تنگنائیوں سے نکل کر وہ انسانی برادری کے
وسعت آبادین داخل ہوں، مگر ملت ابراہیمی کی ابتدائی دعوت اور ملت محمدی کی تجدیدی پکار نے سینکڑوں
ہزاروں برس پہلے اس خواب کو دیکھا، اور دنیا کے سامنے اس کی تعبیر پیش کی، لوگ آج تمام دنیا کے لئے
ایک واحد زبان (اسپرنٹو) کی ایجاد و کوشش میں مصروف ہیں، مگر خانہ کعبہ کی مرکزیت کے فیصلہ نے آل ابراہیم

کے لئے مدت دراز سے اس مسئلہ کو حل کر دیا ہے، لوگ آج دنیا کی قوموں میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے ایک ورلڈ کانفرنس یا عالمگیر مجلس کے انعقاد کے درپے ہیں، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے سارے تیرہ سو برس سے یہ مجلس دنیا میں قائم ہے، اور اسلام کے علم، تمدن، مذہب اور اخلاق کی وحدت کی علمبردار ہے، آج دنیا کی توین ”ہیگ“ (ہولینڈ) میں اقوام عالم کی مشترکہ عدالتگاہ کی بنیاد ڈالی ہے، لیکن اس کے فیصلوں کو کسی طاقت سے منوانہیں سکتیں لیکن مسلمان اقوام عالم کے لئے یہ مشترکہ عدالتگاہ ہمیشہ سے قائم ہے، جس کی عدالت کا حقیقی کرسی نشین خود احکام الہی ہیں، جس کے فیصلہ سے کسی کو سرتابی کی مجال نہیں،

مسلمان ڈیڑھ سو برس تک جب تک ایک نظم حکومت یا خلافت کے ماتحت رہے، یہ حج کا موسم اُن کی سیاسی اور تنظیمی ادارہ کا سب سے بڑا عنصر رہا، یہ وہ زمانہ ہوتا تھا جس میں امور خلافت کے تمام اہم معاملات طے پاتے تھے، اسپین سے لیکر سندھ تک مختلف ملکوں کے حکام اور والی جمع ہوتے تھے، اور خلیفہ کے سامنے مسائل پر بحث کرتے تھے، اور طریق عمل طے کرتے تھے، اور مختلف ملکوں کی رعایا اگر، اگر اپنے والیوں اور حاکموں سے کچھ شکایتیں ہوتی تھیں، تو ان کو خلیفہ کی عدالت میں پیش کرتی تھی، اور انصاف پاتی تھی، غالباً یہی وجہ ہے کہ مسائل حج کے فوراً ہی بعد، اللہ تعالیٰ نے ملک میں فساد اور بے امنی کی برائی کی، اور فرمایا

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ	بعض آدمی ایسے ہیں کہ اُن کی بات دنیا کی زندگی
الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِ	میں بھلی معلوم ہوتی ہے، اور جو اس کے دل میں ہے
وَهُوَ الَّذِي الْخَصَامُ، وَإِذِ اتَّوَلَّى سَعَى	اُس پر وہ خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ پڑے پڑے
فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ	کے جھگڑا لو ہیں، اور جب پیٹھ پھیریں تو ملک میں
وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ،	دوڑتے پھرتے ہیں، کہ اُس میں بے امنی برپا ہو، اور تاکہ
	کھیتیاں اور جانیں تلف ہوں اور اللہ فساد پیدا کرنے کو

پھر دو آیتوں کے بعد فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا فِي السِّلْمِ
كَافَّةً مَا كُنْتُمْ تُخْطِئُونَ فِي السِّلْمِ
اے ایمان والو! تم سب کے سب امن میں داخل ہو جاؤ
اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کہ وہ تمہارا
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، (بقمرہ-۲۵) کھلا دشمن ہے،

اسلام کے احکام اور مسائل جو دم کے دم میں اور سال بسال دور دراز قلیون، ملکون، اور شہرون میں
اُس وقت پھیل سکے، جب سفر اور آمد و رفت کا مسئلہ آسان نہ تھا، اس کا اصلی راز یہی سالانہ حج کا اجتماع ہی،
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے آخری حج جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اسی اصول پر کیا، وہ اسی
جو تیرہ برس تک مکہ میں یکہ و تنہا رہا، ۲۳ برس کے بعد وہ موقع آیا جب اس نے تقریباً ایک لاکھ کے مجمع کو یکجہ
خطاب کیا اور سب سے سمعاً و طاعت لگا، آپ کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے خلفائے زمانہ صحابہ کرام اور
ائمہ اعلام نے اسی طرح سال بسال جمع ہو کر احکام اسلام کی تلقین و تبلیغ کی خدمت ادا کی، اسی کا نتیجہ تھا کہ نت
نئے واقعات اور مسائل کے متعلق دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام کے جوابی احکام اور فتوے پہنچتے رہے،
اور پہنچتے رہتے ہیں،

یہ اسی مرکزیت کا اثر ہے کہ بڑے بڑے صحابہؓ اور عالم، محدث، مفسر، اور فقیہ جو اسلامی فتوحات اور فتوحات
کے سلسلہ میں تمام دنیا میں پھیل گئے تھے وہ سال بسال پھر اگر یہاں سمٹ جاتے تھے، اور تمام دنیا کے گوشوں
سے اگر حرم ابراہیم میں جمع ہو جاتے تھے، اور باہم ایک دوسرے سے مل کر اس علم کو جو ابھی دنیا میں متفرق و پراکندہ
تھا، ابراہیمی درگاہ کے صحن میں ایک دوسرے میں جمع کر دیتے تھے، یہیں اگر تجارت کا باشندہ، اسپین اور مراکش کے
رہنے والوں سے شامی، عراقی اور مصری، حجازی سے، بصری کوئی سے، کوفی بصری سے، ترمذی نیشاپوری سے،
اندلسی، سندھی، (ہندوستان) سے، مروی یعنی سے فیض پاتا تھا، اور دم کے دم میں سندھ کا علم اسپین میں، اور
اسپین کی تحقیق سندھ میں پہنچ جاتی تھی، مصر کی تصنیف و روایت ترکستان میں، اور ترکستان کا فیصلہ مصر و شام

میں پہنچ جاتا تھا، ابن مسعود کے شاگرد ابن عمرؓ اور عائشہؓ کے تلامذہ سے، اور ابن عباسؓ کے مستشرق ابو ہریرہؓ کے مستفیدون سے، اور انسؓ کے حلقہ کے فیضیاب علیؓ کے شاگردون سے مستفید و سیراب ہوتے تھے، یہی وہ مرکز تھا، جہاں ائمہ مجتہدین باہم ایک دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کے علم سے فیضیاب ہوتے تھے، اور یہی تعارف وہ اصلی ذریعہ تھا جس کی بنا پر صحابہ کرام اور ان کے تلامذہ اور مستفیدین کے تمام دنیا میں پھیل جانے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات و مناسبات اور احکام و فرائض و وصایا کا سارا دفتر پھر پھر ایک ہو گیا، اور آپ کے سیر و مناسبات اور احادیث و تعلیمات مرتب و مدون ہو کر ہر مسلمان کے سامنے آ گئیں، اور مؤطا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور احادیث کے متعدد دفاتر عالم وجود میں آئے، اور ائمہ مجتہدین کے لئے یہ ممکن ہو سکا کہ مسائل کے متعلق دوسرے اماموں کے خیالات و معلومات سے مستفید ہو کر اجماعی مسائل کو الگ کر سکیں، اور اس سے پہلے کہ کتابیں مدون ہوں اور پبلیش ہوں ہر ملک اور ہر شہر کے علماء دوسرے ملک اور شہر کے علماء کے خیالات و معلومات سے واقف ہو سکے اور زمانہ کے حالات کے زیر اثر آج تک کم و بیش یہ سلسلہ قائم ہے،

یہ اسی کی مرکزیت کا نتیجہ ہے کہ عام مسلمان جو اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے حالات میں گرفتار ہیں، وہ دور دراز مسافتوں کو طے کر کے اور ہر قوم کی مصیبتوں کو جھیل کر، دریا، پہاڑ، جنگل، آبادی، اور صحرا کو عبور کر کے یہاں جمع ہوتے، ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کے درد و غم سے واقف اور حالات سے آشنا ہوتے ہیں، جس سے ان میں باہمی اتحاد اور تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے، یہیں اگر چینی مراکشی سے، تونسہ ہندی سے، تاتاری بشتی سے، فرنگی زنگی سے، عجمی عربی سے، یمنی نجدی سے، ترکی افغانی سے، مصری ترکستانی سے، روسی اجڑائی سے، افریقی یورپین سے، جاوی بلخاری سے ملتا ہے، اور سب مل کر باہم ایک قوم، ایک نسل، ایک خاندان کے افراد نظر آتے ہیں،

اسی کا اثر تھا اور ہے کہ معمولی سے معمولی مسلمان بھی اپنے ملک سے باہر کی کچھ دنیا دیکھ آتا ہے، زمانہ

کے رنگ کو پہچاننے، اور سیاسیات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے لگتا ہے، بین الاقوامی معاملات سے دلچسپی لیتا ہے، اور دنیا کے ہر اُس گوشہ کے حالات سے جس کے منارہ سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو اس کو خاص ذوق ہوتا ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ ہر مسلمان دنیا سے اسلام اور اسلامی ملکوں کے حالات و واقعات کے لئے بے چین نظر آتا ہے، پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ایسی ملے گی، جس کو دنیا کے سفر کا کچھ تجربہ ہوگا، اور خشکی و تری سے اس کو کچھ واقفیت ہوگی، دنیا کے جغرافیائی معلومات کے بڑھانے اور ترقی دینے میں سفر حج نے بہت کچھ مدد کی ہے، مسلمانوں میں بکثرت ایسے جغرافیہ نویس اور سیاح گذرے ہیں جنہوں نے اہل میں حج کی نیت سے سفر کیا، اور بالآخر اس سفر نے دنیا کی ایک عام سیاحت کی حیثیت اختیار کر لی، یا قوت رومی نے اپنے جغرافیہ تعلیم البلدان کے مقدمہ میں، مسلمانوں میں جغرافیائی معلومات کی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ اسی سفر حج کو قرار دیا ہے،

رزقِ ثمرات۔ اس مرکز کو قائم، اور آباد رکھنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ اس شور ویرانے میں بنے والوں کے لئے رزق کا کوئی سامان کیا جائے، اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی تھی، کہ "خداوند! میں نے اپنی اولاد کو اس بے چال اور بے آب و گیاہ سرزمین میں آباد کیا ہے، تو لوگوں کے دل ان کی طرف جھکانا، اور ان کے رزق کا سامان کرنا، اور ان کو پھل کی روزی دینا" اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی، کہ یہاں کے بنے والوں کے لئے زکوٰۃ و خیرات کی کوئی رقم خاص کیجاتی، لیکن یہ ان لوگوں کی اخلاقی پستی اور دون فطرتی کا سبب ہو جاتی، وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتے، جو ان کے منصب کی عزت اور شرف کے مناسب نہ ہوتا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تدبیر کی کہ ان کے دلوں میں تجارت کا شوق پیدا کیا، اور اس کو ان کی روزی کا سامان بنا دیا، حضرت اسماعیلؑ کی اولاد کا جہان کہیں پرانی تاریخوں میں وجود نظر آتا ہے، وہ تجارت اور سوداگری کے بھیس میں ملتی ہے، حضرت یعقوبؑ ہی کے زمانہ میں جو حضرت اسماعیلؑ کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاقؑ

کے بیٹے تھے، بنی اسماعیل کا تجارتی قافلہ عرب کے مہر کو جاتا ہوا نظر آتا ہے، (دیکھیں ۳۷-۲۸ سے ۲۶ تک) توراۃ کے متعدد مقامات میں عرب سوداگروں اور تاجروں کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے، خود قریش بھی اپنے زمانہ کے بڑے تاجر اور سوداگر تھے، جس کا ذکر سورہ "الاحزاب" قریش میں ہے، وہ ایک طرف میں اور حبشہ تک اور دوسری طرف شام و مصر و روم تک جاتے تھے،

لیکن چونکہ یہ تجارت بھی مکہ معظمہ کے ہر ادنیٰ و اعلیٰ کی شکم سیری کے لئے کافی نہ تھی، اس لئے خود مکہ کی سرزمین کو اور حج کے مقام کو تجارت کی منڈی بنانے کی ضرورت تھی، چنانچہ اسلام سے پہلے بھی حج کا موسم عرب کا ایک بڑا میلہ تھا، اور عکاظ وغیرہ کا بڑا بازار لگتا تھا، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا کہ یہ دعائے ابراہیمی کا مصداق، اور اس شور و بے جاں زمین کے بنے والوں کے لئے روزی کا سامان تھا، اسلام کے بعد تمام دنیا سے مسلمان یہاں آنے لگے، چنانچہ سال کے دو تین مہینے میں یہاں کے رہنے والے تجارت اور سوداگری سے اس قدر کمایا کرتے ہیں، کہ وہ سال بھر کھاپی سکیں، مکہ سے مدینہ کو جب قافلہ جاتا ہے، تو پورے راستہ اور منزلوں کے بدو اپنے پھل اور پیداوار لے کر آتے ہیں، اور خرید و فروخت سے اپنی زندگی کا سامان حاصل کرتے ہیں، کھانا، پینا، مکان، سواری اور دوسرے ضروریات اسی شہر اور اس کے آس پاس سے تمام حاجی حاصل کرتے ہیں، اور اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں، اور آخر یہی زیر معاوضہ اہل مکہ کے قوتِ لایوت کا ذریعہ بن جاتا ہے،

قربانی کی اقتصادی حیثیت | اس ملک کی فطری پیداواروں میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ جانوروں کی پیداوار ہے اس بنا پر قربانی کے فریضہ نے بھی ان اہل عرب اور اہل بادیاہ کے لئے ان جانوروں سے اپنی روزی کے پیدا کرنے کا سامان کر دیا، ہر سال تقریباً ایک لاکھ حاجی قربانی کرتے ہیں جنہیں سے بعض کئی کئی کرتے ہیں اس حساب سے سالانہ دو لاکھ جانوروں سے کم کی قربانی نہیں ہوتی، اور عموماً دنبہ کی قیمت آٹھ روپیہ اور بکری کی چار روپیہ وہاں ہوتی ہے، تو اس تقریب سے کم و بیش دس بارہ لاکھ روپیہ ہر سال اہل بادیاہ کو اپنے

لے تفصیل اور حوالوں کے لئے دیکھو میری تالیف ارضِ اقدس جلد دوم باب تجارت العرب قبل الاسلام،

بازاروں کی فروخت سے ملے ہیں، اور یہ اس بے آب و گیاہ اور ویران ملک کے باشندوں کی بہت بڑی سزا
 ابراہیمی دعا کی مقبولیت | حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں خاص طور سے پھلون کا ذکر کیا تھا،

وَأَرْزُقُنِي أَهْلَكَ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلون میں سے

(بقرہ - ۱۵) روزی دینا،

اس دعا کا یہ اثر ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں ہر وقت تازہ سے تازہ پھل میسر
 سبزی اور ترکاریاں نظر آتی ہیں، اور دعائے ابراہیمی کا وہ جلوہ دکھاتی ہیں کہ زبان کے ذائقہ کے ساتھ ایمان
 کی حلاوت کا مزہ بھی ملنے لگتا ہے،

تجارت، | قرآن پاک کے محاورہ میں خدا کا فضل تلاش کرنے سے مقصود تجارت اور روزی حاصل کرنا ہوتا
 ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک صریح مقصد تجارت اور حصول رزق کو بھی قرار دیا ہے، چنانچہ سورہ مائدہ میں ہے

وَلَا آمِنُ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ

اور نہ ان کو دستاؤ جو اس ادب والے

فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، گھر کے قصد سے جا رہے ہوں اپنے پروردگار کا فضل

(مائیدہ - ۱) خوشنودی تلاش کرتے ہوئے،

یعنی ان کے مال و اسباب کو لوٹنا جائز نہیں، کہ اس بے اطمینانی سے حج کا ایک بڑا مقصد فوت ہو جائے
 تجارت اور روزی حاصل کرنا بظاہر دنیا کا ایک کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے اسلام کے بعد بعض صحابہ
 نے اپنے اس خالص مذہبی سفر میں تجارت وغیرہ کسی دنیاوی غرض کو شامل کرنا اچھا نہیں سمجھا، اس پر آیت
 نازل ہوئی کہ لوگوں سے بھیک مانگ کر حج کرنا اچھا نہیں، کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، بلکہ تجارت
 کرتے ہوئے چلو تو بہتر ہے، فرمایا۔

وَتَزِدْ دُورًا فَإِنَّ خَيْرَ الشَّادِ الثَّقَوِي

اور راہ کا توشہ (خرچ) لیکر چلو، کہ راستہ کا

وَأَتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ

سب سے اچھا توشہ تقویٰ (بھیک نہ مانگنا) ہے،

جَنَاحٌ اَنْ يَتَّبِعُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكَ ۖ مَا

تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل

(بقرہ - ۲۵)

تلاش کرتے ہوئے چلو، (یعنی پیرو پار کرتے ہوئے)

یہ اندیشہ کہ یہ دنیا کا کام ہے جو دین کے سفر میں جائز نہیں، درست نہ تھا، کہ اول تو طلبِ رزق ہر حال میں بجائے خود اسلام میں عبادت اور نیکی کا کام ہے، دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا کی بنا پر یہ خود حج کے مقاصد میں ہے، کہ اس کے بغیر اس شہر کی آبادی، ترقی اور بقا ممکن نہیں یعنی حج کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت اور خدمت کے لئے اس شہر کی آبادی اور رونق قائم رہے، جس کا بڑا ذریعہ تجارت ہے، یہ مقام گویا مسلمانوں کی عالمگیر تجارتی کاروبار کا مرکز، اور عالم اسلام کی صنعتوں کی سالانہ نمائش گاہ ہے، جس کا پچھلا بقیہ نمونہ آج بھی موجود ہے، وہ کوئٹا اسلامی ملک ہے جہاں کی صنعت کا نمونہ یہاں دیکھنے والے کو نظر نہیں آسکتا، لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمانوں نے حج کے اس اہم نکتہ کی اہمیت کچھ تو بھلا دیا ہے، اور کچھ غیر مسلمانوں کی تجارتی چیرہ دستی سے وہ دبے بھی ہیں، اور آج وہ مرکز جو اسلامی ملکوں کا مرکزی بازار تھا یورپ کے مصنوعات کا مرکزی بازار بن رہا ہے، اس جنگِ عظیم کے بعد سے حالات اور بھی زیادہ انحطاط پذیر ہیں،

روحانیت - روحانیت سے مقصود وہ تاثرات اور کیفیتیں ہیں جو ان مقامات کی زیارت اور ان ارکانِ حج کے ادا کرنے سے قلب و روح میں پیدا ہوتی ہیں، ان کی ایک حیثیت تو وطنی، دوسری تاریخی، اور تیسری خاص روحانی ہے، وطنی ہونے کے یہ معنی کہ گو مسلمان دنیا کے ہر ملک میں رہتے، ہر زبان بولتے، اور ہر لباس پہنتے ہیں، تاہم ان کے اندر یہ احساس باقی رہتا ہے کہ وہ جہانی طور سے کہیں ہوں، تاہم روحانی طور سے ان کا مسکن عرب ہی کی سرزمین ہے، وہی ملتِ ابراہیمی کا مقام، اسلام کا مولد، اور قرآن کا مہبط ہے، اس لئے دور دراز مسافروں سے ولولہ اور شوق کے بازوؤں سے اڑ کر جب لوگ یہاں پہنچتے ہیں، تو اس ریگستان اور پہاڑ کو دیکھ کر ان کی محبت کا سرخشمہ ابلنے لگتا ہے، اور ان کے دل میں اسلام کے

وطن اور قرآن کی سرزمین کے مشاہدہ سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، مسلمان جس ملک میں بھی ہے، اس کو وہاں اسلام اپنے خالص وطن میں نظر نہیں آتا، ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ دوسری قومیں بھی نظر آتی ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ اس کو دوسرے مذہب بھی دکھائی دیتے ہیں، اپنے تمدن کے ساتھ دوسرے تمدن کا بھی منظر سامنے ہوتا ہے، لیکن یہاں اسلام اُس کو اپنے خالص رنگ میں جلوہ گر معلوم ہوتا ہے، اگر دوشیزا آگے پیچھے، داہنے بائیں، ہر طرف اور ہر سمت اس کو اسلام ہی کا مجسم پکیر دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت سرزمین حجاز اور دنیا کے کل ممالک کا تعلق اس کی نگاہ میں ایسا نظر آتا ہے، جس طرح نوآبادیوں کے رہنما کی نگاہ میں اپنی مادر وطن (مڈر لینڈ) کی حیثیت، آج انگریز، ہندوستان، عراق، مصر، فلسطین، سائپرس، جبل الطارق، نیوزیلینڈ، سنگاپور، آسٹریلیا، یوگنڈا، ٹرینسوال، زیمبیا، اور افریقہ اور کینیڈا (امریکہ) کے متفرق ملکوں میں آباد ہیں، تاہم انگلینڈ کا چھوٹا سا جزیرہ اُن کی نگاہ میں اس وسیع برطانی مملکت کا جس میں آفتاب نہیں غروب ہوتا مرکز ہے، وہ اُن کا اصلی آبائی وطن اور مسکن ہے، وہ تمدن، معاشرت، اخلاق، تعلیم، لٹریچر، ہر چیز میں اپنے اس آبائی وطن و مسکن کی پیروی کرتے ہیں، جب ان کی آنکھیں اس کے دیدار سے مشرب ہوتی ہیں، تو اپنی خالص اور بے میل تہذیب، اخلاق، اور تمدن کے ملک کو دیکھ کر مسرت اور خوشی سے روشن ہو جاتی ہیں، وہ اس کے ایک ایک در و دیوار کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس وقت اُن کے دل میں وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں، جو دوسرے ملکوں، قوموں، اور تمدنوں میں رہنے کی وجہ سے انکی فرسودہ اور پر مردہ ہو جانے والی فکر اور عمل کی قوتوں کو بیدار کر دیتے ہیں، اور وہ یہاں آکر اپنی خالص تہذیب و تمدن کے پاک و صاف چشمہ حیات میں نہا کر نئے سرے سے پھر جوان ہو جاتے ہیں، بلاشبہ اسی قسم کی کیفیت اور لذت ان مسلمانوں کی ہے جو عرب کو اپنا، اپنے مذہب کا، اپنی قومیت کا اپنے تمدن کا، اپنے علوم و فنون کا مولد و مسکن سمجھتے ہیں، ان میں سے جب کسی کو اس ملک اور اس شہر کی زیارت کا موقع ملتا ہے، تو اُس کا ذرہ ذرہ اس زائر کے دامن دل سے لپٹ جاتا ہے، اور وہ چلا اٹھتا ہے،

زفرق تالقد م ہر کجا کہ می نگرم ،

کر شہد دامن دل می کشد کہ جانیخت

یہی فلسفہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ اس ملک میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب، کعبہ کے سوا کوئی دوسرا قبلہ اور قرآن کے سوا کوئی دوسرا صحیفہ نہ رہنے دیا جائے، اور قرآن نے حکم دیا کہ مشرک و کافر اس ادب و ادنیٰ مسجد کے قریب بھی نہ آنے پائیں، تاکہ یہاں اسلام کا سرچشمہ ہر طرح پاک و صاف، اور کفر و شرک کی ہر قسم کی نجاستوں سے محفوظ رہے، تاکہ ہر گوشہ اور ہر سمت سے یہاں آکر مسلمان خاص پاکیزگی حاصل، اور رُوح ایمانی کو تازہ کر سکیں، قرآن پاک نے مکہ معظمہ کو "ام القریٰ" یعنی "آبادیوں کی ماں" کہا ہے، اگر مکہ معظمہ تمام دنیا کی آبادیوں کی ماں اور اصل شہ بھی ہو تو اسلامی دنیا کی آبادیوں کی ماں اور اصل، و مرجع اور ماویٰ تو ضرور ہے،

تاریخیت - اسلام کی ابتدائی تاریخ کا حرف حرف اسی عرب اور حرم پاک کے ذرہ ذرہ سے تربت ہوا ہے، آدم سے لے کر ابراہیم تک اور ابراہیم سے لیکر محمد رسول اللہ تک جو کچھ ہوا ہے، اس کا تعلق ارض حرم کے کوہ و صحرا اور در و دیوار سے ہے، یہیں حضرت آدم نے سکونت کی، اور عرش کے سایہ میں خدا کا گھر بنایا، یہیں حوٰنہ نے اکران سے ملاقات کی، یہیں نوح کی کشتی نے اکر دم لیا، حضرت ہود اور حضرت صالح نے یہاں پناہ لی، حضرت ابراہیم نے یہاں ہجرت کی، حضرت اسماعیل نے یہیں سکونت اختیار کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ولادت پائی، یہیں وہ پہاڑی ہے (صفا) جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اپنے گدھے چھوڑ کر اترے، یہیں وہ دوسری پہاڑی ہے (مروہ) جس پر اپنے بیٹے کی قربانی کرنی چاہی، یہیں وہ چشمہ ہے (زمزم) جو حضرت ہاجرہ کو پیاس کے عالم میں نظر آیا، یہیں وہ خانہ خدا ہے جس کی چار دیواری کو ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے بلند کیا، یہیں وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر انھوں نے خدا کے آگے سر جھکائے، اسی کے قریب بنتی، مشعر حرام، اور عرفات ہیں، جو شہر اللہ ہیں

ہیں وہ پتھر (حجر اسود) ہے، جو ابراہیم واسحاق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے مس ہوا، یہی وہ سرزمین ہے، جہاں ملت ابراہیمی کی بنیاد پڑی، یہی وہ آبادی ہے، جہاں اسلام کا آفتاب طلوع ہوا، یہیں وہ گلیاں اور راستے ہیں، جو حیرت انگیز کے گزرگاہ تھے یہیں وہ غار حراء ہے جس سے قرآن کی پہلی کرن پھوٹی تھی، یہی وہ صحنِ حرم ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپن سال بسر کئے، اور یہی وہ مقام ہے، جہاں براق کے قدم پڑے تھے، اور یہی وہ مکانات ہیں جن کی ایک ایک اینٹ اسلام کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ ہے، کیا قرآن پاک کا اشارہ انہیں مناظر اور مشاہد کی طرف نہیں، جہاں اس نے کہا،

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ
 اس حرم میں کھلے کھلے (ربانی) نشانات ہیں، ابراہیم
 کے قیام کی جگہ، (ال عمران - ۱۰)

ان مقامات اور مناظر میں کسی زائر کا قدم پہنچتا ہے، تو اس کے ادب کی آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، اس کی عقیدت کا سر جھک جاتا ہے، اس کے ایمان کا خون جوش مارنے لگتا ہے، اس کے جذبات کا سمندر متلاطم ہو جاتا ہے، جگہ جگہ اس کی پیشانی زمین سے لگتی جاتی ہے، اور محبت کی روح اس کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ میں تڑپنے لگتی ہے، جہر نظر ڈالتا ہے دل وجد کرتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور زبان تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو جاتی ہے، اور یہی وہ لذت اور لطف ہے جو ایمان کو تازہ، عقیدت کو مضبوط، اور شجائر اللہ کی محبت کو زندہ کرتا ہے،

وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
 اور جو خدا کی نشانیوں اور یادگاروں کی عظمت
 مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، (حج - ۴)
 کرتا ہے، تو وہ دلوں کے تقویٰ کے سبب ہے،
 وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ
 اور جو خدا کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے
 عِنْدَ رَبِّهِ، (حج - ۴)
 لئے اس کے خدا کے نزدیک بہتر ہے،

خالص روحانیت - حج کی حقیقت میں گزر چکا ہے کہ وہ دراصل اس رسمی قربانی، اور اس دوڑ

کا نام نہیں، یہ توجہ کی روحانیت کی صرف جسمانی اور مادی شکل ہے، حج کے یہ ارکان ہمارے اندر دنیائے
کیفیات، اور تاثرات کے مظاہر اور تشلیں ہیں، اسی لئے سرور کائنات علیہ الصلوٰت نے اصلی اور صحیح حج کا
نام صرف حج نہیں بلکہ ”حج مبرور“ رکھا ہے، یعنی وہ حج جو سراپائی ہو، اور یہی حج ان تمام برکات اور رحمتوں
کا خزانہ ہے، جو عقیقات کے سالکوں کے لئے خاص ہے، حج کی روحانیت درحقیقت توبہ، انابت، اور گزشتہ
صانع اور کھوئی ہوئی عمر کی تلافی کے عہد اور آئندہ کے لئے اطاعت اور فرمانبرداری کے اعتراف اور اقرار
کا نام ہے، اور اس کا اشارہ خود دعائے ابراہیمیٰ میں مذکور ہے،

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ
وَإِنَّا نَمَاسُكَ نَاوُتِبْ عَلَيْكُمُ الْإِنْفَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،

اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا مسلمان بنا دے
(مسلم) بنا، اور ہماری اولاد میں سے اپنا ایک نسل بنا
گروہ بنا، اور ہم کو اپنے حج کے احکام اور دستور
سکھا، اور ہم پر رجوع ہو، (یا ہم کو معاف کر) تو
(بندوں کی طرف) رجوع ہونے والا (یا ان کو

معاف کرنے والا) اور ہم کرنے والا ہے،

(لقبہ ۱۵-۱۶)

حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا بھی، ان کی دوسری دعاؤں کی طرح ضرور قبول کی گئی ہو، اس سے ظاہر ہوا کہ حج درحقیقت
خدا کے سامنے اس سرزمین میں حاضر ہو کر، جہاں اکثر نبیوں، رسولوں اور برگزیدوں نے حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی
اعتراف کیا، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد و اقرار ہے، اور ان مقامات میں کھڑے ہو کر، اور چل کر خدا کی
بارگاہ میں اپنی سیہ کاریوں سے توبہ کرنا اور اپنے روٹھے ہوئے موٹی کو منانا ہے، تاکہ وہ ہماری طرف
پھر رجوع ہو، کہ وہ تو اپنے نائب گنہگاروں کی طرف رجوع ہونے کے لئے ہر وقت تیار ہے، وہ تو
رحم و کرم، لطف و عنایت کا بحر بیکران ہے،

یہی سبب ہے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ گنہگاروں کو اس طرح صاف

کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے، اور جو مومن اس دن (یعنی عوفہ کے دن) احرام کی حالت میں گزارتا ہے، اس کا سورج جب ڈوبتا ہے تو اس کے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے۔

صحیح مسلم اور نسائی میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے یہ بشارت دی کہ عوفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں خدا اپنے بندوں کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کرتا ہو، وہ اس دن اپنے بندوں سے قریب ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے، اور اپنے اُن بندوں پر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، اور کتاب ہے کہ جو انھوں نے مانگا (وہ ہم نے قبول کیا)، "مولا امام مالک میں ہے کہ آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ بدر کے دن کے سوا عوفہ کے دن سے زیادہ شیطان کسی دن ذلیل، رسوا، اور غضبناک نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن وہ دیکھتا ہے کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں اسی طرح اور بہت سی حدیثیں ہیں جنہیں مخلصانہ حج ادا کرنے والوں کو رحمت اور مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے، یہ تمام حدیثیں درحقیقت اسی دعائے ابراہیمی **وَاٰدِنَا مِّنْ اِسْكَنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا** (اور ہمارے حج کے دستبرد ہم کو سوجھا، اور ہماری توبہ قبول فرما) کی تفسیر ہیں،

ان تمام بشارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج درحقیقت توبہ اور انابت ہے، اسی لئے احرام باندھنے کے ساتھ **لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ** خداوند امین حاضر ہوں میں حاضر ہوں، کا ترانہ دم بدم اس کی زبان سے بلند ہونے لگتا ہے، طواف میں اسی میں، کوہ صفا پر، کوہ مروہ پر، عرفات میں، مزدلفہ میں، منیٰ میں ہر جگہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اُن کا بڑا حصہ توبہ اور استغفار کا ہوتا ہے، اور اس بنا پر کہ **اَلْتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ** گناہ سے بصدق دل توبہ کرنے والا ایسا ہے، جیسا وہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہو، اس لئے حج بہرہ ور والوں کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،

لے نسائی و ترمذی و ہزار و طبرانی کبیر بحوالہ جمع الفوائد، کتاب الحج جلد اول ص ۱۶۳، میرٹھ سنن ابن ماجہ، باب ذکر التوبہ،

گو کہ توبہ سے ہر جگہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس کے لئے کعبہ اور عرفات کی کچھ تخصیص نہیں لیکن حج کے مشاعر، مقامات اور ارکان اپنے گوناگون تاثرات کی بنا پر دوسرے فوائد و برکات کے علاوہ جو یہاں کے سوا اور کہیں نہیں، صدق توبہ کے لئے بہتر سے بہتر موقع پیدا کرتے ہیں، ان مقامات کا جو تقدس اور عظمت ایک مسلمان کے قلب میں ہے، اس کا نفسیاتی اثر دل پر بڑا گہرا پڑتا ہے، وہ مقامات جہاں انبیاء علیہم السلام پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول اور انوار الہی کی بارش ہوئی، وہ ماحول، وہ فضا، وہ تمام گنگاروں کی ایک جگہ اکٹھا ہو کر دعاء و زاری، فریاد و بکا اور آہ و نالہ، وہ قدم قدم پر نبوی مناظر اور ربانی مشاہد، جہاں خدا اور اس کے برگزیدہ بندوں کے بیسیوں ناز و نیاز کے معاملات گزر چکے ہیں، دعا اور اس کے تاثر اور اس کے قبول کے بہترین موقع ہیں، جہاں حضرت آدم و حوا نے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کی جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی اور اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی، جہاں حضرت ہود اور حضرت صالح نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد اپنی پناہ ڈھونڈی، جہاں دوسرے پیغمبروں نے دعائیں کیں، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی اور اپنی امت کے لئے دعائیں مانگیں، وہی مقامات، وہی مشاہد اور دعاؤں کے وہی ارکان، ہم گنگاروں کی دعاے مغفرت کے لئے کس قدر موزوں اور مناسب ہیں کہ پتھر سے پتھر دل بھی، ان حالات اور ان مشاہد کے درمیان موم بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، اور انسان اُس ابر کرم کی چھینٹوں سے سیراب ہو جاتا ہے، جو وقتاً فوقتاً یہاں برگزیدگانِ الہی پر عرشِ الہی سے برستار ہا ہے، اور ہنوز ان ابر رحمت دُرفشان است،

انسان کی نفیست (سا کا لوجی) یہ ہے، اور روزمرہ کا تجربہ اس کا شاہد ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی بڑے اور اہم تغیر کے لئے ہمیشہ زندگی کے کسی موڑ اور حدِ فاصل کی تلاش کرتا ہے، جہاں پہنچ کر اسکی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے دو متاثرہ حصے پیدا ہو جائیں، اسی لئے لوگ اپنے تغیر کے لئے جاڑا، گرمی یا برسات کا انتظار کرتے ہیں، بہت سے لوگ شادی کے بعد یا صاحبِ اولاد ہونے کے بعد یا تسلیم

سے فراغت کے بعد، یا کسی نوکری کے بعد، یا کسی بڑی کامیابی یا کسی خاص ہم اور سفر کے بعد، یا کسی سے
 مرید ہو جانے کے بعد بدل جاتے ہیں، یا اپنے کو بدل لینے پر قادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اُن کی زندگی کے یہ
 اہم واقعات اور سوانح ان کی اگلی اور پچھلی زندگی میں فصل اور امتیاز کا خط ڈال دیتے ہیں، جہاں سے ادھر
 یا اُدھر مڑ جانا ممکن ہو جاتا ہے، حج و حقیقت اسی طرح انسان کی گزشتہ اور آئندہ زندگی کے درمیان ایک
 حد فاصل کا کام دیتا ہے، اور اصلاح اور تغیر کی جانب اپنی زندگی کو پھیر دینے کا موقع ہم پہنچاتا ہے، یہاں سے انسان
 اپنی پچھلی زندگی جیسی بھی ہو اس کو ختم کر کے نئی زندگی شروع کر لیا، اُن کی برکت مقاموں پر حاضر، اور وہاں کھڑے
 ہو کر، جہاں علیل القہر انبیائے کرام اور خاصانِ الہی کھڑے ہوئے، خدا کے گھر کے سامنے، قبلہ کے روپڑ
 جو اس کی نمازوں اور عقیدتوں اور مناجاتوں کی غائبانہ ہمت ہے، اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں پر مذمت
 اور اپنے گناہوں کا اعتراف، اور آئندہ اطاعت اور فرمانبرداری کا وعدہ اور اقرار وہ اثر پیدا کرتا ہے کہ شر
 سے خیر کی طرف، خیر سے اور زیادہ خیر کی طرف زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور زندگی کا گزشتہ باب بند ہو کر
 اس کا دوسرا باب کھل جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ اس کے بعد اپنے نئے اعمال کے لئے نئے سرے
 سے پیدا ہوتا ہے، اسی لئے سرورِ کائنات علیہ الصلوٰات نے یہ فرمایا:

من حجّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع
 جس نے خدا کے لئے حج کیا، اور اس میں ہوس و
 کیومر ولدته امّہ،
 نہ کی، اور نہ گناہ کیا، تو وہ ایسا ہو کر لوٹتا ہے جیسے

اس دن تھا جس دن اُنکی ماں نے اُسکو جنا،

یعنی ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات، اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی
 بھلائی ان جمع اور دونوں کی کامیابیاں شامل ہوں گی، یہ فلسفہ خود قرآن پاک کی ان آیتوں کا خلاصہ
 ہے، جو حج کے باب میں ہیں، اور جس کی آخری آیتیں، طواف کی دعا، کا آخری مکرہ ہیں،

لے سنن ابی داؤد کے علاوہ بقیہ تمام کتب صحاح کی کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے،

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
 وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ مَسَاجِدُكُمْ فَادْكُوا لِلَّهِ
 كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشْدَّ ذِكْرًا
 فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
 الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
 حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
 عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ
 مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَمِيعٌ حَسِيبٌ
 پھر طواف کے لئے وہیں سے چلو جہاں سے لوگ
 چلے، اور خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگو بیشک
 خدا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے
 اور جب حج کے تمام ارکان ادا کر چکو تو اللہ
 کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپے ادوں
 کو یاد کرتے ہو یا ان سے بھی زیادہ، تو بعض لوگ
 (حج کی دعا میں) کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار
 ہم کو دنیا میں دے، اور ایسوں کے لئے
 آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بعض وہ ہیں
 جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا
 میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے
 اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، یہ وہ ہیں جنکو
 اپنی کمائی کا حصہ ملے گا، اور اللہ تمہارے اعمال کا

تھے جلد حساب لینے والا ہے،

(نقصہ ۴ - ۲۵)

حج کے بعض اور چھوٹے چھوٹے اخلاقی مصالح بھی ہیں، مثلاً:-

۱۔ حج کے ذریعہ سے انسان اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس کر سکتا ہے، حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اہل و عیال کے نفقہ سے کچھ رقم بچتی ہے، اس لئے آدمی حج کیلئے اُس وقت نکلتا ہے جب اہل و عیال کی ضرورتوں کا سامان کر لیتا ہے، اس لئے اس کو اہل و عیال کے مصارف کی ذمہ داریاں خود بخود محسوس ہو جاتی ہیں، معاملات میں قرض انسان کے سر کا بوجھ ہے، اور حج وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اس

سبکدوش ہو جائے، اس لئے معاملات پر اس کا نہایت عمدہ اثر پڑتا ہے،

عام طرز معاشرت اور دنیوی کاموں میں آدمی اپنے سیکڑوں دشمن پیدا کر لیتا ہے، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے بری الذمہ ہو کے جانا چاہتا ہے، اس لئے رخصت کے وقت ہر قسم کے بغض و حسد سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، لوگوں سے اپنے قصور معاف کرتا ہے، روٹھوں کو مناتا ہے، قرضوں کو ہون کے قرض ادا کرتا ہے، اس لحاظ سے حج معاشرتی اخلاقی اور روحانی اصلاح کا بھی ایک ذریعہ ہے۔
۲۔ اسلام آج ہر ملک میں ہے، اس لئے ہر ملک کی زبان اسکی زبان ہے، تاہم اسکی ایک عمومی زبان بھی ہے، جو اس ملک کی زبان ہے، جہاں دنیا کے ہر ملک سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس زبان کے بولنے اور سیکھنے پر اس سفر میں کچھ نہ کچھ مجبور ہوتے ہیں، اسکا اثر یہ ہے کہ ہر مسلمان قوم جو کوئی بھی بولی بولتی ہو، وہ اُس ملک کی زبان سے اور زبان سے نہ سہی تو الفاظ سے آشنا ہوتی ہے، اور یہ اسلام کی عالمگیر اخوت کی ایک مضبوط کوئی ہے،

۳۔ مساوات اسلام کا سنگ بنیاد ہے، اگرچہ نماز بھی محدود طریقہ پر اس مساوات کو قائم کرتی ہے، لیکن پوری وسعت کیساتھ اسکی اہلی نمائش حج کے زمانہ میں ہوتی ہے، جب امیر و غریب، جاہل و عالم، باؤٹا و رعایا، ایک لباس میں، ایک صورت میں، ایک میدان میں، ایک ہی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کسی کے لئے جگہ کی خصوصیت ہوتی ہے، نہ آگے پیچھے کی قید،

۴۔ بہت سی اخلاقی خوبیوں کا سرچشمہ کسب حلال ہے، چونکہ ہر شخص حج کے مصارف میں مالِ حلال صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لئے اس کو خود حلال و حرام کی تفریق کرنی پڑتی ہے، اور اس کا جو اثر انسان کی روحانی حالت پر پڑ سکتا ہے وہ ظاہر ہے،

الغرض حج اسلام کا صرف مذہبی رکن نہیں، بلکہ وہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، بینی قومی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بلند منارہ ہے،

جہاد

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (ج - ۱۰)

عام طور سے اسلام کے سلسلہ عبادات میں جہاد کا نام فقہاء کی تحریروں میں نہیں آتا، مگر قرآن پاک اور احادیث نبوی میں اسکی فرضیت اور اہمیت بہت سے دوسرے فقہی احکام اور عبادات سے بدرجہا زیادہ ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اس فرضیہ عبادت کو اپنے موقع پر جگہ دی جائے، اور اس کی حقیقت پر ناواقفیت کے جو توہم پودے پڑ گئے ہیں ان کو اٹھایا جائے،

”جہاد کے معنی عموماً قتل، اور لڑائی کے سمجھے جاتے ہیں، مگر مفہوم کی یہ تنگی قطعاً غلط ہے، ”جہاد“ کا لفظ ”جہد“ سے نکلا ہے، جہاد اور جہادہ، فعل اور مضاعف کے وزن پر اسی جہد سے مصدر ہیں، اور لغت میں اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں، اسی کے قریب قریب اس کے اصطلاحی معنی بھی ہیں، یعنی حق کی بلندی، اور اسکی اشاعت اور حفاظت کے لئے ہر قسم کی جہد و جہاد، قربانی، اور ایثار کو ارا کرنا، اور ان تمام جہانی و مالی و دماغی قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملی ہیں، اس راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لئے اپنی، اپنے عزیز و قریب کی، اہل و عیال کی خاندان و قوم کی جان تک کو قربان کر دینا، اور حق کے مخالفوں اور دشمنوں کی کوششوں کو توڑنا، ان کی تدبیروں کو رائیگان کرنا، ان کے حملوں کو روکنا، اور اس کے لئے جنگ کے میدان میں اگر ان سے لڑنا پڑے، تو اس کیلئے بھی پوری طرح تیار رہنا، یہی جہاد ہے، اور یہ اسلام کا ایک رکن اور بہت بڑی عبادت ہے،

افسوس ہے کہ مخالفوں نے اتنے اہم اور اتنے ضروری اور اتنے وسیع مفہوم کو جس کے بغیر دنیا میں کوئی تحریک نہ لکھی سر نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے، صرف ”دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ“ کے تنگ میدان میں مصور کر دیا ہے،

یہ بات بار بار کہی اور دکھائی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم اور شریعت کو لیکر دنیا میں آئے، وہ محض نظریہ اور فلسفہ نہیں، بلکہ عمل اور سرکاریا عمل ہے، آپ کے مذہب میں نجات کا استحقاق، گوشہ گیری، رہبانیت، نظری مراقبہ، دیہات اور الہیات کی فلسفیانہ خیال آرائی پر موقوف نہیں بلکہ خدا کی توحید، رسولوں اور کتبوں اور فرشتوں کی سچائی، قیامت اور جزا و سزا کے اعتقاد کے بعد انھیں کے مطابق عمل خیر اور نیک کرداری کی جدوجہد پر مبنی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں "جہاد کا مقابل لفظ "تقوٰہ" (بٹھنا یا بیٹھ رہنا) استعمال کیا گیا، جس میں سے مقصود سستی، تغافل اور ترک فرض ہے، سورہ نساء میں ہے،

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (نساء: ۹۵) کو بیٹھنے والوں پر بڑے اجر کی فضیلت بخشی ہو۔
اس بیٹھنے اور جہاد کرنے کے باہمی تقابل سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ جہاد کی حقیقت بیٹھنے سستی کرنے اور آرام ڈھونڈنے کے سراسر خلاف ہے،

یہاں ایک شبہ کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ "جہاد" اور "قتال" دونوں ہم معنی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں، اس لئے جہاد فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں جہاد کرنا) اور قتال فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں لڑنا) ان دونوں لفظوں کے ایک معنی نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں میں عام و خاص کی نسبت ہے، یعنی ہر جہاد قتال نہیں ہے، بلکہ جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قتال اور دشمنوں

سے لڑنا بھی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں ان دونوں نقطوں کے استعمال میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھا گیا ہے، چنانچہ اسی سورہ نسا کی اوپر کی آیت میں اور دوسری آیتوں میں جہاد کی دو صریح قسمیں بیان کی گئی ہیں، جہاد بالنفس، اور جہاد بالمال یعنی اپنی جان کے ذریعہ جہاد کرنا اور اپنے مال کے ذریعہ جہاد کرنا، جان کے ذریعہ جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کی تہمت کے لیے ہر قسم کی جہانی تکلیف بے خطر اٹھائی جائے، یہاں تک کہ اپنی جان تک کو جو کھون میں ڈال دینے، آگ میں جلائے جانے، سولی پر لٹکائے جانے، تیر اور نیزے میں چھد جانے، اور تلوار سے کٹ جانے کے لئے ہر وقت آمادہ اور مستعد رہے، مال سے جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کو کامیاب اور سر بلند کرنے کے لئے اپنی ہر ملکیت کو قربان، اپنی ہر دولت کو نثار اور اپنے ہر سرمایہ کو وقف کرنے کے لئے تیار رہے، اسی جان اور مال کی باطل محبت، شخص اور قوم دونوں کی ترقی و سعادت کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگر یہ دونوں بت ہمارے سامنے سے ہٹ جائیں تو ہم کامل متحد ہو جائیں، اور پھر ہماری ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جہانی و روحانی ہر قسم کی ترقی کا اصل اصول یہی ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں،

ترقی و سعادت کا یہ گُر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ ہی نے یہ نکتہ اپنی امت کو سکھایا اسی جہاد کا جذبہ اور اسی کے حصولِ ثواب کی آرزو تھی جس کے سبب تکہ میں مسلمانوں نے تیرہ برس تک ہر قسم کی تکلیفوں کا بہادرانہ مقابلہ کیا، ریگستان کی علقی دھوپ، پتھر کی بھاری سیل، طوق و زنجیر کی گراں باری، بھوک کی تکلیف، پیاس کی شدت، نیزہ کی انی، تلوار کی دھار، بال بچون سے علحدگی، مال و دولت سے دست برداری، اور گھربا سے دوری، کوئی چیز بھی ان کے استقلال کے قدم کو ڈنگا نہ سکی، اور پھر دس برس تک دینیہ منورہ میں انھوں نے تلوار کی چھادون میں جس طرح گزارے وہ دنیا کو معلوم ہے،

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ

مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور پھر اس میں وہ ڈل گئے نہیں، اور

ثُمَّ لَمْ يَكُنْ تَاْبُوْا وَاَجَاهِدُوْا بِاَمْرِ اللّٰهِ

خدا کے راستہ میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے

وَالنَّفْسِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ لِيْكَ

جہاد کیا، یہی سچے اترنے والے لوگ ہیں،

هُمُ الصَّادِقُونَ ، (حجرات - ۲)

پھر جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اور اپنے گھروں سے نکالے

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، اور لڑے اور مارے

وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا أَلَا تَعْلَمُونَ

گئے میں ان کے گناہوں کو اتار ڈنگا، اور ان کو بہشت

عَنْهُمْ سَيَأْتِيهِمْ وَلَا يَجْلِبُونَ فِيهَا

میں داخل کرونگا،

(ال عمران - ۲۰)

جہاد کی قسم | جب جہاد کے معنی محنت، سعی، بلیغ، اور جدوجہد کے ہیں تو ہر نیک کام اس کے تحت میں داخل ہو سکتا

ہے، علمائے دل کی اصطلاح میں "جہاد" کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اسی کا نام ان کے

ہاں "جہاد اکبر" ہے، خطیب نے تاریخ میں حضرت جابر صحابی سے روایت کی ہے کہ آپ نے ان صحابہ سے جو بھی بھی

لڑائی کے میدان سے واپس آئے تھے، فرمایا "تمہارا نام مبارک تم چھوٹے جہاد (غزوہ) سے بڑے جہاد کی طرف آئے

ہو، کہ بڑا جہاد بندہ کا اپنے ہواے نفس سے لڑنا ہے۔" حدیث کی دوسری کتابوں میں اس قسم کی اور بعض روایتیں بھی

ہیں، چنانچہ ابن نجار نے حضرت ابو ذر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ "بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس

اور اپنی خواہش سے جہاد کرے۔" یہی روایت دہلی میں ان الفاظ میں ہے کہ "بہترین جہاد یہ ہے کہ تم خدا کے لئے اپنے

نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرو۔" یہ تینوں روایتیں گو فن کے لحاظ سے چندان مستند نہیں ہیں، مگر یہ درحقیقت بعض

صحیح حدیثوں کی تائید، اور قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر ہیں،

اور جنہوں نے ہمارے بارہ میں جہاد کیا (یعنی محنت

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ

اور تکلیف اٹھائی) ہم ان کو اپنا راستہ آپ دکھائیں گے،

سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ،

اور بے شبہ خدا نیکو کاروں کے ساتھ ہے،

(عنکبوت - ۷)

اس پورے سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق کے لئے ہر مصیبت و تکلیف میں ثابت قدم اور بے خوف

رہنے کی تعلیم دی ہے، اور اگلے پیغمبروں کے کارناموں کو ذکر کیا ہے، کہ وہ ان مشکلات میں کیسے ثابت قدم رہے،

جہاد اکبر
کہ جہاد
کی سب سے بڑی
۲۸۵
جہاد اکبر

اور بالآخر خدا نے ان کو کامیاب اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا، سورہ کے آغاز میں ہے،

وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ
لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
اور جو کوئی جہاد کرتا ہے (یعنی محنت اٹھاتا ہے) وہ اپنے
ہی نفس کے لئے جہاد کرتا ہے، اللہ تو جہان والوں سے

(عنکبوت - ۱) بے نیاز ہے،

اور سورہ کے آخر میں فرمایا کہ ہمارے کام میں یا خود ہماری ذات کے حصول میں، یا ہماری خوشنودی کی طلب میں جو جہاد
کر لیا اور محنت اٹھایا گا ہم اس کے لئے اپنے تک پہنچنے کا راستہ آپ صاف کر دیں گے، اور اس کو اپنی راہ آپ دکھائیں گے۔
یہی مجاہدہ، کامیابی کا ذمہ اور روحانی ترقیوں کا وسیلہ ہے، سورہ حج میں ارشاد ہوا،

وَجَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، (حج - ۱۰)
اور محنت کرو اللہ میں پوری محنت اس نے تم کو
چاہے، اور تمہارے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی
تمہارے باپ ابراہیم کا دین،

یہ اللہ میں محنت اور جہاد کرنا وہی جہاد اکبر ہے جس پر ملت ابراہیمی کی بنا ہے، یعنی حق کی راہ میں شیش
آرام، اہل دین اور جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا، ترمذی، طبرانی، حاکم اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ”المجاهد من جاهد نفسه“ یعنی مجاہدہ وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ صحیح
مسلم میں ہے، ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟ عرض کیا جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں۔ فرمایا
نہیں پہلوان وہ ہے جو غصہ میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ یعنی جو اس پہلوان کو پچھاڑ سکے، اور اس حریف کو زیر
کر سکے جس کا اکھاڑا خود اس کے سینہ میں ہے،

۲۔ جہاد کی ایک اور قسم جہاد باطنی ہے، دنیا کا تمام شر و فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اس کا دور کرنا ہر حق طلب کے
لئے ضروری ہے، ایک انسان کے پاس اگر عقل و معرفت اور علم و دانش کی روشنی ہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ

لے جو ان کے اعمال، کتاب الامان جلد ۱، ص ۲۵ صحیح مسلم باب من یحک نفسه عند الغضب جلد ۲ ص ۲۹ مصر،

اس سے دوسرے تاریک دلوں کو فائدہ پہنچائے، تلوار کی دلیں سے قلب میں وہ طمانیت نہیں پیدا ہو سکتی جو دلیل و برہان کی قوت سے لوگوں کے سینوں میں پیدا ہوتی ہے، اسی لئے ارشاد ہوا کہ،

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِ لِمَعْرِفَاتِي هِيَ أَحْسَنُ
تو لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستہ کی طرف آنے
کا بلاو حکمت و دانائی کی باتوں کے ذریعہ سے اور اچھی
طرح سمجھا کر دے، اور مناظرہ کرنا ہو تو وہ بھی اچھے

اسلوب سے کرو

(غل - ۱۶)

دین کی یہ تبلیغ و دعوت بھی جو سرسری طریق سے ہے، جہاد کی ایک قسم ہے، اور اسی طریقہ دعوت کا نام ”جہاد بالقلم“ ہے، کہ قرآن خود اپنی آپ دلیں، اپنی آپ مواعظت، اور اپنے لئے آپ مناظرہ ہے، قرآن کے ایک سچے عالم کو قرآن کی صداقت اور سچائی کے لئے قرآن سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی جہاد، یعنی روحانی بیماریوں کی فوجوں کو شکست دینے کے لئے اسی قرآن کی تلوار ہاتھ میں دینی اور اسی سے کفار و منافقین کے شکوک و شبہات کے پروں کو نہریت دینے کا حکم دیا گیا، ارشاد ہوا،

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ
تو کافروں کا کمانہ مان، اور بذریعہ قرآن کے تو اسے

جہاد کو بڑا جہاد،

جہاد اکبیر (فرقان - ۵)

بذریعہ قرآن کے جہاد کہ یعنی قرآن کے ذریعہ سے تو ان کا مقابلہ کر، اس قرآنی جہاد و مقابلہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر بڑا جہاد اور بڑے زور کا مقابلہ فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ اس جہاد بالعلم کی اہمیت قرآن کی نظر میں کتنی ہے، علمائے بھی اس اہمیت کو محسوس کیا ہے، اور اس کو جہاد کا متمم با نشان درجہ قرار دیا ہے، امام ابو بکر رازی حنفی نے احکام القرآن میں اس پر لطیف بحث کی ہے، اور لکھا ہے کہ جہاد بالعلم کا درجہ جہاد بانفس اور جہاد بالمال دونوں سے بڑھ کر ہے، ایک ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حق کی حمایت اور دین کی نصرت کے لئے عقل، فہم، علم اور بصیرت حاصل کرے اور ان کو

اس راہ میں صرف کرے، اور وہ تمام علوم جو اس راہ میں کام آسکتے ہوں، اُن کو اس نے حاصل کرے کہ اُن سے حق کی اشاعت اور دین کی مدافعت کا فریضہ انجام پائیگا، یہ علم کا جہاد ہے، جو اہل علم پر فرض ہے،

۳۔ جہاد بالمال،

انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا کی ہے اس کا منشا بھی یہ ہے کہ اس کو خدا کی مرضی کے راستوں میں خرچ کیا جائے، یہاں تک کہ اس کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے آرام و آسائش کے لئے بھی خرچ کیا جائے تو اسی کی مرضی کے لئے، دنیا کا ہر کام روپیہ کا محتاج ہے، چنانچہ حق کی حمایت اور نصرت کے کام بھی اکثر روپیے پر موقوف ہیں، اس لئے اس جہاد بالمال کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، دوسری اجتماعی تحریکوں کی طرح اسلام کو بھی اپنی ہر قسم کی تحریکات اور جدوجہد میں سرمایہ کی ضرورت ہے، اس سرمایہ کا فراہم کرنا اور اس کے لئے مسلمانوں کا اپنے اوپر ہر طرح کا ایشیا رگوار کرنا جہاد بالمال ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و صحبت کی برکت سے صحابہ کرام نے اپنی عام غربت اور ناداری کے باوجود اسلام کی سخت سی سخت گھڑیوں میں جس طرح مالی جہاد کیا ہے، وہ اسلام کی تاریخ کے روشن کارنامے ہیں، اور انھیں سیرابیوں سے دین حق کا باغ چمن آراے نبوت کے ہاتھوں سرسبز و شاداب ہوا اور اسی لئے اسلام میں ان بزرگوں کا بہت بڑا رتبہ ہے،

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَهَاجِرٌ وَجَاهِدُوا

بے شک وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (انفال-۱۱) مال اور جان سے جہاد کیا،

قرآن پاک میں مالی جہاد کی تنبیہ و تاکید کے متعلق بکثرت آیتیں ہیں، بلکہ بہ شکل کہیں جہاد کا حکم ہوگا، جہاں آپ جہاد بالمال کا ذکر نہ ہو، اور قابلِ محاط یہ امر ہے کہ ان میں سے ہر ایک موقع پر جان کے جہاد پر مال کے جہاد کو مقدم بننا گیا ہے، جیسے

إِنَّمَا دُخِلَ فِي الْقُرْآنِ وَأَمْرٌ بِالْجَاهِدِ وَأَمْرٌ بِاللَّهِ

بلکہ یہ بجا رہی ہو کہ جس طرح ہو سکے اور اپنے مال اور

وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

اپنی جان سے خدا کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارا

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، (توبہ - ۶) لئے بہتر ہے، اگر تم کو معلوم ہو،

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
مومن وہی ہیں، جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے پھر
ثُمَّ لَمْ يَكُنْ يَآئِلُهُمْ جَاهِدٌ وَلَا مَوَالِیْهُمْ
اس میں شک نہیں کیا، اور اپنے مال اور اپنی جان
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
سے خدا کے راستہ میں جاو کیا، یہی سچے اترنے والے

(حجرات - ۲) ہیں،

فَضَّلَ اللَّهُ الْجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
اپنے مال اور نفس سے جہاد کرنے والوں کو اللہ نے
عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً، (نساء - ۱۳) بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ کی فضیلت دی ہے،

اس تقدّم کے کئی اسباب اور مصلحتیں ہیں،

میدان جنگ میں ذاتی اور جہانی شرکت ہر شخص کے لئے ممکن نہیں لیکن مالی شرکت ہر ایک کیلئے آسان ہے،
جہانی جہاد یعنی لڑائی کی ضرورت ہر وقت نہیں پیش آتی ہے لیکن مالی جہاد کی ضرورت ہر وقت اور ہر گز ہوتی
انسانی کمزوری یہ ہے کہ مال کی محبت، اُس کی جان کی محبت پر اکثر غالب آجاتی ہے،

گر جان طبعی مضائقہ نیست گر ز طبعی سخن درین است

اس لئے مال کو جان پر مقدم رکھ کر ہر قدم پر انسان کو اس کی اس کمزوری پر ہشیار کیا گیا ہے،

۴۔ جہاد کے ان اقسام کے علاوہ ہر نیک کام اور ہر فرض کی ادائیں اپنی جان و مال و دماغ کی قربانی
صرف کرنے کا نام بھی اسلام میں جہاد ہے، عورتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ
ہم کو غزوات کے جہاد میں شرکت کی اجازت دیجائے، ارشاد ہوا کہ تمہارا جہاد نیک حج ہے، کہ اس مقدس سفر کیلئے
سفر کی تمام صعوبتوں کو برداشت کرنا، صنف نازک کا ایک جہاد ہی ہے، اسی طرح ایک صحابی عین سے چل کر خدمت
اقدس میں اس غرض سے حاضر ہوتے ہیں کہ کسی لڑائی کے جہاد میں شرکت کریں، اپنے من سے دریافت فرمایا کہ کیا

لے صحیح بخاری کتاب الجہاد،

تھارے مان باپ ہیں، عرض کی جی ہاں، فرمایا فیجہا جہاد، تو تم انہیں کی خدمت میں جہاد کرو یعنی مان باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، اسی طرح خطرناک سے خطرناک موقع پر حق کے انصار میں بے باک ہونا بھی جہاد ہے، آپ نے فرمایا،

اِنَّ مِنْ اعظمِ الجہادِ کلمۃُ عدلٍ عند
سلطان جائز (ترمذی ابوالفتح)
ایک بڑا جہاد کسی ظالم قوت کے سامنے انصاف
کی بات کہنا ہے،

۵۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد بالنفس، یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا جہاد کے اُن تمام اقسام کو شامل ہے جنہیں انسان کی کوئی جہانی محنت صرف ہو، اور اسکی آخری حد خطرات سے بے پروا ہو کر اپنی زندگی کو بھی خدا کی راہ میں نثار کر دینا ہے، نیز دین کے دشمنوں سے اگر مقابلہ آڑے اور وہ حق کی مخالفت پر عمل جائیں تو اُن کو راستہ سے ہٹانا، اور اس صورت میں ان کی جان لینا یا اپنی جان دینا جہاد بالنفس کا انتہائی جذ بہ کمال ہے، ایسے جان نثار اور جان باز بندے کا انعام یہ ہے کہ اس نے اپنی جس عزیز ترین متاع کو خدا کی راہ میں قربان کیا، وہ ہمیشہ کے لئے سکو بخش دیا جائے یعنی فانی حیات کے بدلہ اس کو ابدی حیات عطا کر دیا جائے، اسی لئے ارشاد ہوا،

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُفْرًا
بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ،
جو خدا کی راہ میں مارے گئے، اُن کو مردہ نہ کہو، بلکہ
وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو اس کا احساس نہیں،

(بقرہ - ۱۹)

اَلْ عَرٰنِیْنَ اِنْ جَانِبَازِیْنَ کِی قَدْرَافَرٰی اِنْ اَلْفَاظِیْنَ لَکِنِّیْ ہِیْ،

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ
اَمْوَاتًا بَلْ اَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُزْکُوْنَ
جو خدا کی راہ میں مارے گئے اُن کو مردہ گمان نہ کرو
بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس اُن کو
روزی دیا جا رہی ہے، خدا نے اُن کو اپنی جوہر بانی

سے ابوداؤد و ترمذی کتاب الجہاد،

بِالَّذِينَ كَمْ يُلْفَعُوا بِعَمَلٍ خَيْرٍ مِّنْ حَلْفِهِمْ أَكَاخُفُّ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُخْشَوْنَ

عطا کی ہے اس پر وہ خوش ہیں اور جو اب تک اُن سے

اس زندگی میں ہونے کی وجہ سے نہیں ملے ہیں اُن کو

خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کو نہ کوئی خوف ہو نہ وہ غم ہیں

(ال عمران - ۱۷)

ان جان نثاروں کا نام شریعت کی اصطلاح میں شہید ہے، یہ عشق و محبت کی راہ کے شہید زندہ جاوید ہیں،

ہرگز نہ مردانہ دش زندہ شد عشق ثبت است بر جہیدہ عالم دوام

یہ اپنے اسی خونی گلگون پیراہن میں قیامت کے دن اٹھیں گے، اور حق کی جو عی شہادت اس زندگی میں انھوں

نے ادا کی تھی اس کا صلہ اس زندگی میں پائیں گے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنكُمْ شُرَكَاءَ (آل عمران - ۱۷)

اسی کے ساتھ وہ جاننا بھی جو گو اپنا شریعت پر رکھ کر میدان میں اترے تھے، لیکن اُن کے سر کا ہدیہ دربار الہی میں اس وقت

اس لئے قبول نہ ہوا کہ ابھی ان کی دنیاوی زندگی کا کارنامہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ بھی اپنے حق نیت کے بدولت رضا

الہی کی سند پائیں گے، اسی لئے ان کو عام مسلمان ادب و تعظیم کے لئے "غازی" کے لقب سے یاد کرتے ہیں،

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يُلْغِبْ

اور جو خدا کی راہ میں لڑتا ہے، پھر وہ یا مارا جاتا ہے

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (نساء - ۱۰)

یا وہ غالب آتا ہے، تو ہم اسکو بڑا بدلہ عنایت کریں گے

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا مِن دِيَارِهِمْ

تو جنہوں نے میری خاطر گھر بار چھوڑا اور اپنے گھر

وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ قُتِلُوا أَلَا كَفَرًا

سے نکالے گئے، اور اُن کو میری راہ میں تکلیفیں دی

عَنِ هُمْ سَيَاتِمٌ وَلَا دُخْلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي

اور وہ لڑے اور مارے گئے، ہم اُن کے گناہوں

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

کو چھپا دیں گے، اور اُن کو جنت میں داخل کریں گے جس

وَاللَّهُ عِنْدَ أَحْسَنِ الثَّوَابِ،

نیچے ترین جہنم کی طرف سے اُن کو بدلہ

اور خدا کے پاس اچھا بدلہ ہے،

(ال عمران - ۲۰)

لے صحیح مسلم کتاب الجہاد،

ان آیات کی تفسیر و تشریح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، وہ احادیث میں مذکور ہے جن میں شہیدوں کی فضیلتیں، اور ان کی اخروی نعمتوں کی تفصیل نہایت مؤثر الفاظ میں ہے، اسی شہادت اور غر کے عقیدے نے مسلمانوں میں مشکلات کے مقابلہ اور دشمنوں سے بے خوفی کی وہ روح پیدا کر دی جسکی زندگی اور تازگی کا ساڑھو تیرہ برس کے بعد بھی وہی عالم ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو دین کی خاطر جان دینے پر اس قدر جلد آمادہ کر دیتا ہے، اور اس حیات جاوید کی تلاش میں ہر مسلمان بیتاب نظر آتا ہے، یہ وہ رتبہ ہے جس کی تئنا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی، اور فرمایا کہ ”مجھے آرزو ہے کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں، اور دوبارہ مجھے زندگی ملے، اور میں اسکو بھی قربا کر دوں، اور پھر تیسری زندگی ملے، اور اس کو بھی میں خدا کی راہ میں نثار کر دوں“ ذرا ان فقرات پر ایک بار اور نگاہ ڈال لیجئے، ان میں یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے کو مار ڈالوں، بلکہ یہ ہے کہ حق کے راستہ میں، میں مارا جاؤں، اور پھر زندگی ملے، پھر مارا جاؤں، پھر زندگی ملے، اور پھر مارا جاؤں،

کشتگانِ خجرتِ سلیم را ہر زمان از غیب جانِ دیگر است

دوئی جہاد | یہ تو وہ جہاد ہے جبکہ موقع ہر مسلمان کو پیش نہیں آتا اور جبکہ آتا بھی ہے تو عمر میں ایک آدمی دفعہ تاراج کر خلی کی راہ میں جہاد وہ جہاد ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت پیش آسکتا ہے اسلئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہمتی پر یہ فرض ہے کہ دین کی حمایت، علم دین کی اشاعت، حق کی نصرت، غریبوں کی مدد، زیر دستوں کی امداد، سیہ کاروں کی ہدایت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامت عدل، رد ظلم، اور احکام الہی کی تعمیل میں ہمہ تن اور ہر وقت لگا رہے، یہاں تک کہ اسکی زندگی کی ہر جنبش و سکون ایک جہاد بن جائے اور اسکی پوری زندگی جہاد کا ایک غیر منقطع سلسلہ نظر آئے، سورہ آل عمران کی حسین جہا کے مسلسل احکام میں آخری آیت ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا
وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران - ۲۰۰)

اے ایمان والو! مشکلات میں ثابت قدم رہو، اور مقابلہ میں مضبوطی دکھاؤ، اور کام میں لگے رہو، اور خدا سے ڈرو،

یہی وہ جہاد محمدی ہے جو مسلمانوں کی کامیابی کی کنجی اور فتح و فیروزی کا نشان ہے،

عباداتِ قلبی

یہ اسلام کے اُن عبادات کا بیان تھا، جو جہانی و مادی کلماتی ہیں، گو کہ دل کے اخلاص کا شمول ان میں بھی ہے۔ لیکن اسلام میں بعض ایسی عبادات بھی ہیں، جن کا تعلق تاثر قلبی احوال اور نفس کی اندرونی کیفیتوں سے ہے، پہلے معلوم ہو چکا ہے، کہ اسلام میں ہر نیکی کا کام عبادت ہے، اس لئے تمام امورِ خیر خواہ وہ جہانی، یا مادی، یا قلبی ہوں عبادات کے اندر داخل ہیں، فقہانے صرف جہانی و مادی عبادات سے بحث کی ہے، لیکن حضراتِ صوفیہ نے جہانی و مادی عبادات کے ساتھ قلبی عبادات کو بھی شامل کر لیا ہے، اسلئے یہ ہے کہ فقہانے اپنا فرض منصب صرف جہانی اور مادی فریضوں تک محدود رکھا ہے، اور صوفیہ نے اُن سارے فریضوں کو یکجا کیا ہے، جن سے اسلام نے انسان کے قلب و روح کی درستی کا کام لیا ہے، پیش نظر تصنیف نہ توفیق کی کوئی کتاب ہے، اور نہ تصوف کی، اسکا مقصود اُن فرائض کو بتانا ہے، جنکی تاکید و توصیف قرآن پاک نے بار بار کی ہے، اور اسی تاکید و توصیف سے ہم کو اسلام میں انکی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

اس قسم کے چند فرائض جنکا مرتبہ عباداتِ پنجگانہ کے بعد قرآن پاک میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے، تقویٰ اخلاقی توکل، صبر اور شکر ہیں، یہ وہ فرائض ہیں، جنکا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور اسی لئے ان کا نام قلبی عبادات رکھا جاسکتا ہے، یہ وہ فرائض یا قلبی عبادات ہیں جو اسلام کی روح اور ہمارے تمام اعمال کا اہلی جوہر ہیں، جن کے الگ کر دینے سے وہ عباداتِ پنجگانہ بھی جنبہ اسلام نے مستقر زور دیا ہو، جسد بے روح بناتے ہیں، یہ بات گویا بیان بے محل نہ مگر کہنے کے قابل ہے، کہ توفیق اور تصوف کی ایک دوسرے سے علیحدگی نے ایک طرف عبادات کو خشک و بے روح اور

دوسری طرف اعمالِ تقویٰ کو آزاد اور بے قید کر دیا ہے،

ہر اچھے کام کے کرنے اور برائی سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ضمیر کا احساس بیدار اور دل میں خیر و شر کی تیز کیلئے خلش ہو، یہ تقویٰ ہے، پھر اس کام کو خدا سے واحد کی رضا مندی کے سوا ہر غرض و غایت سے پاک رکھا جائے، یہ اخلاص ہے، پھر اس کام کے کرنے میں صرف خدا کی نصرت پر بھروسہ رہے، یہ توکل ہے، اس کام میں رکاوٹیں اور دقیقہ نشیں، یا نتیجہ مناسب حال برآمد نہ ہو تو دل کو مضبوط رکھا جائے، اور خدا سے اس نہ توڑی جائے، اور اس راہ میں اپنے برا چاہنے والوں کا بھی برا نہ چاہا جائے، یہ صبر ہے، اور اگر کامیابی کی نعمت ملے، تو اس پر مغرور ہونے کے بجائے اس کو خدا کا فضل و کرم سمجھا جائے، اور جسم و جان و زبان سے اسکا اقرار کیا جائے اور اس قسم کے کاموں کے کرنے میں اور زیادہ انہماک صرف کیا جائے یہ شکر ہے،

ذیل کی سطروں میں اسی اجمال کی تفصیل آتی ہے،

تقویٰ

تقویٰ سارے اسلامی احکام اگر محمد رسول اللہ صلیم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہم صرف ایک لفظ میں کرنا چاہیں تو ہم اسکو کی غایت ہے، تقویٰ سے ادا کر سکتے ہیں، اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ہر عمل کے قالب میں اسی تقویٰ کی روح کو پیدا کرنا ہے، قرآن پاک نے اپنی دوسری ہی سورہ میں یہ اعلان کیا ہے کہ اسکی تعلیم سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں،

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ، (بقدرہ - ۱) یہ کتاب تقویٰ والوں کو راہ دکھاتی ہے،

اسلام کی ساری عبادتوں کا منشا اسی تقویٰ کا حصول ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقدرہ ۳) پہلوں کو پیدا کیا، عبادت کرو، تاکہ تم تقویٰ پاؤ،

روزہ سے بھی یہی مقصد ہے،

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ-۱۸۳)

تیر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے
لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

حج کا مشابہی یہی ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى
الْقُلُوبِ (حج-۲)

اور جو اللہ کے شعائر (حج کے ارکان و مقامات) کی
غزت کرتا ہے، تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے،

قربانی بھی اسی غرض سے ہے،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومًا وَلَا دِمَآؤُهُمَا وَلَكِنْ
يَتَاَلَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (حج-۵)

خدا کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا،
لیکن تمہارا تقویٰ اس کو پہنچتا ہے،

ایک مسلمان کی پیشانی جس جگہ خدا کے لئے جھکتی ہے، اس کی بنیاد بھی تقویٰ پر مبنی چاہئے،
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ (توبہ)

جسے اپنی عمارت خدا سے تقویٰ پر مبنی کی،

لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ (توبہ-۱۸)

البتہ وہ مسجد جسکی بنیاد تقویٰ پر قائم کی گئی،

حج کے سفر اور زندگی کے مرحلہ میں راستہ کا توشہ مال و دولت اور ساز و سامان سے زیادہ تقویٰ ہے،

وَتَزِدْهُ دُولًا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ (بقرہ-۲۵۸)

اور سفر میں زوارہ لیکر چلو، اور سب اچھا زوارہ تقویٰ

ہمارے زینت کا سامان ظاہری لباس سے بڑھ کر تقویٰ کا لباس ہے،

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ (اعراف-۳۱)

اور تقویٰ کا لباس وہ سب اچھا ہے،

اسلام کا تمام اخلاقی نظام بھی اسی تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہے،

وَأَنْ تَقْرَبُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ (بقرہ-۳۱)

اور معاف کر دینا تقویٰ سے قریب تر ہے،

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (مائدہ-۲)

انصاف کرنا تقویٰ سے قریب تر ہے،

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ

اور اگر صبر کرو، اور تقویٰ کرو تو یہ بڑی ہمت کی

الْاُمُوْر، (ال عمران - ۱۹) بات ہے،

وَتَتَّقُوا وَتُصَلُّوْا بَيْنَ النَّاسِ، (بقہ - ۲۸)

اور تقویٰ کرو، اور لوگوں کے درمیان صلح کرو،

وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا

اور اگر اچھے کام کرو، اور تقویٰ کرو، تو اللہ تمہارے

تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا، (نساء - ۱۹) کاموں سے خبردار ہے،

اہل تقویٰ تمام اخروی آخرت کی ہر قسم کی نعمتیں انہیں تقویٰ والوں کا حصہ ہے،

نعمتوں کے مستحق ہیں

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَادِرٍ اَمِيْنٍ (تخفیف) بے شبہ تقویٰ والے امن و امان کی جگہ میں ہوں گے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَعِلْمٍ (طہ - ۱) بے شک تقویٰ والے باغوں میں، اور نعمت میں ہوں گے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَعِلْمٍ (ذاریہ - ۱) شک نہیں کہ تقویٰ والے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَنَهْلٍ (نور - ۱) بلاشبہ تقویٰ والے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلِّ وَعِلْمٍ (موسیٰ - ۱) بلاشک تقویٰ والے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے،

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ (ن - ۲) یقیناً تقویٰ والوں کے لئے انکے پروردگار کے پاس نعمتیں

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَعَادًا، (نساء - ۲) بے شبہ تقویٰ والوں کے لئے کامیابی ہے،

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لِحُسْنِ مَّآبٍ، (ص - ۸) لاریب تقویٰ والوں کیلئے بازگشت کی اچھائی ہے،

کامیابی اہل تقویٰ کو بظاہر ابتدائیں اہل تقویٰ کو کسی قدر مصیبتیں اور بلائیں پیش آئیں، یا بہت سی حرام اور

کیلئے ہے،

مشتبہ لیکن بظاہر بہت سی عمدہ چیزوں سے محروم ہونا پڑے، ظاہری کامیابی کی بہت

سی ناجائز کوششوں اور ناروار استون سے پرہیز کرنا پڑے، اور اس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کو مال و دولت،

عزت و شہرت اور جاہ و منصب سے محروم رہی، لیکن دنیا کے تنگ نظر صرف فوری اور عاجل کامیابی ہی کو

کامیابی سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی دنیا کے ظاہری ثمروں کی بنا پر کام کے اچھے برے نتجوں کا فیصلہ

کر لینا چاہئے، حالانکہ جو جتنا دور ہیں ہے، اسی قدر وہ اپنے کام کے فوری نہیں بلکہ آخری نتیجہ پر نگاہ رکھتا ہے حقیقی دورین اور عاقبت اندیش وہ ہیں، جو کام کی اچھائی برائی کا فیصلہ دنیا کے ظاہری چند روزہ اور فوری فائدہ کے لحاظ سے نہیں، بلکہ آخرت کے دائمی اور دیر پا فائدہ کی بنا پر کرتے ہیں، اور جب ان کی نظر آخرت کے ثمر و نفع پر رہتی ہے، تو دنیا بھی اُن کی بجاتی ہے، اور یہاں اور وہاں دونوں جگہ کامیابی اور فوز و فلاح انہیں کی قسمت میں ہوتی ہے، فرمایا،

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، (اعراف-۱۵) اور آخری انجام تقویٰ والوں کے لئے ہے،
 إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، (ہود-۲) بے شبہ انجام کار تقویٰ والوں کیلئے ہے،
 وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، (زخرف-۳) اور آخرت میرے پروردگار کے نزدیک تقویٰ والوں کیلئے خیر
 وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، (طہ-۸) اور انجام کار تقویٰ کے لئے ہے،

اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں | یہی متقی اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے سزاوار ہیں، جب وہ ہر کام میں خدا کی رضی اور پسندیدگی پر نظر رکھتے ہیں، اور اپنے کسی کام کا بدلہ کسی انسان سے تعریف، یا انعام یا ہر دلعزیزی کی صورت میں نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ اُن کو اپنی طرف سے اپنے انعام اور محبت کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندوں میں بھی اُن کے ساتھ عقیدت، محبت اور ہر دلعزیزی پیدا ہوتی ہے،

إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، (انفال-۲) تقویٰ والے ہی خدا کے دوست ہیں،
 فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، (ال عمران-۸) تو اللہ بے شک تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، (توبہ-۱) اللہ بلاشبہ تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،
 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، (جاثیہ-۲) اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے،

میت الٰہی سے سرفراز ہیں | یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معیت کے شرف سے ممتاز اور اسکی نصرت و مدد سے سرفراز ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون شکست دے سکتا ہے،

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، (بقرہ-۲۸) اور جان لو کہ بے شبہ اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے،

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، (توبہ-۱۱) اور یقین مانو کہ لا ریب اللہ تقویٰ والوں کیساتھ ہے،

قبولیت اہل تقویٰ ہی کو ایک کام ہزاروں اغراض، اور سیکڑوں مقاصد کو سامنے رکھ کر کیا جاسکتا ہے، مگر ان میں حاصل ہے اللہ تعالیٰ صرف انہیں کے کاموں کی پیشکش کو قبول فرماتا ہے، جو تقویٰ کے ساتھ اپنا کام

انجام دیتے ہیں، فرمایا،

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، (مائدہ-۷) اللہ تو تقویٰ والوں ہی سے قبول فرماتا ہے،

اسی لئے انہیں کے کاموں کو دنیا میں بھی بقا، قیام اور ہر دلعزیزی نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی تقویٰ والے کون ہیں یہ جان لینے کے بعد کہ تقویٰ ہی اسلام کی تعلیم کی اصلی غایت، اور وہی سارے اسلامی تعلیمات

کی روح ہے، اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں اہل تقویٰ ہی کے لئے ہیں، یہ جانتا ہے کہ تقویٰ والے کون ہیں قرآن پاک نے اس سوال کا بھی جواب دیدیا ہے، چنانچہ اس کا مختصر جواب تو وہ ہے، جو سورہ زمر میں ہے،

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، لَيُحْمَدُنَّ مَا يُنْشَاءُونَ

عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، (زمر-۳۴) وہ ہے، جو وہ چاہیں، یہ ہے بدلہ نیکو دانوں کا

یعنی تقویٰ والا وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ، اور کام کے ہر پہلو میں سچائی لے کر آئے، اور اس ابدی سچائی کو سچ مانے، وہ کسی کام میں ظاہری فائدہ، فوری ثمرہ، مال و دولت، اور جاہ و عزت کے نقطہ پر نہیں، بلکہ سچائی کے پہلو پر نظر رکھتا ہے، اور خواہ کسی قدر بظاہر اس کا نقصان ہو مگر وہ سچائی اور راست بازی کے جادہ سے بال بھر ہٹتا نہیں

لیکن اہل تقویٰ کا پورا حلیہ سورہ بقرہ میں ہے،

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ

پراور کتاب پراور پیغمبروں پر ایمان لایا، اور اپنا مال

عَلَى حَبِيبِهِ ذُو الْحِزْبِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
 بَعَثُوا فِيهِ مِنْهُمْ وَإِذَا هُمُ اقْتَرَبُوا فِي
 الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، (بقرة - ۱۷۷)
 اس کی محبت پر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں،
 مانگنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرنے میں آیا،
 اور نماز کو برپا کیا، اور زکوٰۃ ادا کی، اور جو وعدہ کر کے
 اپنے وعدہ کو ایفا کرنے والے ہیں، اور سخی، تکلیف،
 اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہیں، یہی وہ ہیں جو
 اللہ کے صدقہ والے ہیں، اور یہی تقویٰ والے ہیں،

ان آیتوں میں تقویٰ والوں کا نہ صرف عام حلیہ، بلکہ ایک ایک خط و خال نمایاں کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا ہے
 کہ یہی خدا کی نگاہ میں سچے ٹھہرنے والے اور تقویٰ والے ہیں،

تقویٰ کی حقیقت کیا ہے، تقویٰ اصل میں دُتُوئی ہے، عربی زبان میں اس کے لغوی معنی بچنے، پرہیز کرنے، اور لحاظ
 کرنے کے ہیں، لیکن وحی محمدی کی اصطلاح میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر
 ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تمیز کی خلش اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے،
 دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اُس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے حکم کے
 مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اسکی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہو، یہ بات کہ تقویٰ اصل میں دل کی اس
 کیفیت کا نام ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے جو ارکان حج کے بیان کے موقع پر ہے۔

وَمَنْ يُعْظَمْ شَخَابًا لِلَّهِ فَإِنَّهُ آمِنٌ
 تَقْوَى الْقُلُوبِ، (حج - ۷)
 اور جو شخا بڑا الہی کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ دونوں کے
 تقویٰ سے ہے،

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کا اہلی تعلق دل سے ہے، اور وہ سبلی کیفیت (دینا) کے بجائے ایجابی
 اور ثبوتی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ امور خیر کی طرف دونوں میں تحریک پیدا، اور شخا بڑا الہی کی تعظیم سے اُن کو
 معذور کرتا ہے، ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہے،

إِنَّ الَّذِينَ يَعْصُونَ أَمْرًا تَعَصِيهِ رَسُولُ اللَّهِ

بیشک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے دلی آواز سے

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمَّكَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى

ہوئے ہیں، وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ

لِقَدْ مَغْفِرًا وَأَجْرًا عَظِيمًا (سجرات - ۱)

کے واسطے جانچا ہے، ان کو معافی ہے اور بڑا بدلہ،

اس آیت میں بھی تقویٰ کا مرکز دل ہی کو قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ رسول کی تعظیم کا احساس تقویٰ سے

پیدا ہوتا ہے، ایک اور تیسری آیت میں تقویٰ کے فطری الہام ہونے کی طرف اشارہ ہے،

فَالصَّامَاتُ خُفَّتْ هَا وَتَقَوَّيْهَا (الشمس - ۱)

تو ہنس میں اس کا غور اور اس کا تقویٰ الہام کر دیا،

غور تو ظاہر ہے کہ گنگاری اور نافرمانی کی جڑ ہے، ٹھیک اسی طرح تقویٰ تمام نیکیوں کی بنیاد، اور اصل اصول ہے

اور دونوں بندہ کو قطرۂ ودیعت ہیں، اب بندہ اپنے عمل اور کوشش سے ایک کو چھوڑتا اور دوسرے کو اختیار کرتا ہے،

مگر بہر حال یہ دونوں الہام ربانی ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ الہام کا ربانی مرکز دل ہے، اس لئے یہی تقویٰ کا مقام

تقویٰ کا لفظ جس طرح اس دلی کیفیت پر بولا جاتا ہے، اس کیفیت کے اثر اور نتیجہ پر بھی اطلاق پاتا ہے، صحت

نے کفار کے اشتغال دلانے اور ان سے بدلہ لینے پر پوری قوت رکھنے کے باوجود حدیسیہ کی صلح کو تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ

نے ان کی اس مستحکم روش کو تقویٰ فرمایا،

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ

اور جب کفار نے اپنے دلوں میں بچ رکھی، نادانی

حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ

کی بچ، تو اللہ نے اپنا چین اپنے رسول پر اور مسلمانوں

عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ

پر اتارا، اور ان کو تقویٰ کی بات پر لگا رکھا، اور

كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلِيهَا (فتح - ۱) وہی تھے اس کے لائق، اور اس کے اہل،

یہاں جنگ و خونریزی سے احتراز، خانہ کعبہ کے ادب، اور کفار قریش کی جاہلانہ عصیانیت سے چشم پوشی کو

تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک اور دوسری آیت میں دشمنوں کے ساتھ ایفاے عہد اور حتی الامکان جنگ سے

پرہیز کرنے والوں کو متقی یعنی تقویٰ واسے فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ اپنی محبت ظاہر فرمائی ہے،

فَاتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ اَنْ تُكْفِرَ مِنْهُ لَكُمْ اِلٰهُ اٰخَرٌ ۚ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (توبہ-۱)

تو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو،
خدا تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا الصُّلٰتَ وَالْزَكَٰتَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (توبہ-۲)

تو وہ جب تک تم سے سیدھے رہیں، تم بھی ان کے ساتھ
سیدھے رہو، خدا تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،

جس طرح انسان کا فخر، بری تعلیم، بری صحبت اور برے کاموں کی مشق اور کثرت سے بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح
اچھے کاموں کے شوق اور عمل سے نیکی کا ذوق بھی پرورش پاتا ہے، اور اسکی قلبی کیفیت میں ترقی ہوتی ہے،
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى وَآٰتَانَا
تَقْوَاهُمْ (محمد-۲)

جو لوگ راہ پر آئے، خدا نے انکی سوچ اور پڑھائی
اور ان کو ان کا تقویٰ عنایت کیا،

اس سے عیاں ہے کہ تقویٰ ایک ایجابی اور ثبوتی کیفیت ہے، جو انسان کو خدا عنایت فرماتا ہے، اور جبکہ
اثر یہ ہوتا ہے کہ اُسکو ہدایت پر ہدایت، اور فطری تقویٰ پر، مزید دولت تقویٰ مرحمت ہوتی ہے،
تقویٰ کی یہ حقیقت کہ وہ دل کی خاص کیفیت کا نام ہے، ایک صحیح حدیث سے تصریحاً معلوم ہوتی ہے،
صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا،

التقوى ههنا (مسلم)

تقویٰ یہاں ہے،

اور یہ لکھ کر دل کی طرف اشارہ فرمایا، جس سے بے شک و شبہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تقویٰ دل کی پاکیزہ
ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، جو تمام نیکیوں کی محرک ہے، اور وہی مذہب کی جان اور دینداری کی روح
ہے، اور یہی سبب ہے، کہ وہ قرآن پاک کی رہنمائی کی غایت، ساری ربانی عبادتوں کا مقصد، اور تمام خلائق
تعلیموں کا حاصل قرار پایا،

اسلام میں برتری کا معیار | اسلام میں تقویٰ کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اثر یہ ہے، کہ تعلیم محمدی نے نسل، رنگ، وطن،
خاندان، دولت، حسب، نسب، غرض نوع انسانی کے ان صداہو و ساختہ اعزازی مرتبوں کو مٹا کر صرف اپنی

امتیازی سیار قائم کر دیا، جس کا نام تقویٰ ہے، اور جو ساری نیکیوں کی جان ہے، اور اس لئے وہی سیاری امتیاز بننے کے لائق ہے، چنانچہ قرآن پاک نے بہ آواز بلند یہ اعلان کیا،

جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ

ہم نے تم کو مختلف خاندان اور قبیلے صرف اس لئے بنایا کہ باہم شناخت ہو سکیں، تم میں سے خدا کے نزدیک

(حجرات - ۲)

سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔
اس اعلان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مختصر لفظوں میں ادا فرمایا، اَلْاَكْرَمُ التَّقْوٰی یعنی بزرگی و شرافت تقویٰ کا نام ہے، اور اسی کے لئے حجۃ الوداع کے اعلان عام میں پکار کر فرمایا کہ "عرب کو ہم پرادر کائے کو گورے پر کو برتری نہیں، برتر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔"

اخلاص

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (قرآن)

مذہب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو مخاطب کرتا ہے، اس کا سارا کاروبار صرف اسی ایک مضغہ گوشت سے وابستہ ہے، عقائد ہوں یا عبادات، اخلاق ہوں یا معاملات، انسانی اعمال کے ہر گوشہ میں اسکی نظر اسی ایک آئینہ پر رہتی ہے، اسی حقیقت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں یوں ظاہر فرمایا ہے،

اَلَا وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ
بَشِيْرًا رَّهْبًا كَمَا يَكُنْ اَبٌ جَب
صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
وَهُ دَرَسَتْ هُوَ تَوَسَّارًا بَدَنٍ دَرَسَتْ هُوَ تَابَ، اَوْرَدُ
الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهُ الْقَلْبُ، خَرَابٌ هُوَ تَوَسَّارًا بَدَنٍ خَرَابٌ هُوَ جَاتَا، بَشِيْرًا رَّهْبًا

کہ وہ دل ہے،

دل ہی کی تحریک انسان کے ہر اچھے اور برے فعل کی بنیاد اور اساس ہے، اس لئے مذہب کی ہر عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے، اس کا محرک کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اور نہ اس سے مقصود دنیاوی نالیش، جلب منفعت، طلبِ شہرت یا طلبِ معاوضہ وغیرہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور خوشنودی ہو، اسی کا نام اخلاص ہے، رسول کو حکم ہوتا ہے،

فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اَلَا لِلّٰهِ
تَوَاضَعَتْ عِبَادَتُكَ خَاصًّا كَرْتَهُ هُوَ طَاعَتُكَ كَذَرِي

لے صحیح بخاری کتاب الایمان باب من استبرأ لدينه، وصحیح مسلم باب اخذ الحلال وترك الشبهات،

الدِّينِ الْخَالِصُ (زمرو-۱) کو اسی کیلئے ہتھیار کہ اللہ ہی کیلئے ہے خالص اطاعت گزار
مقصود یہ ہے کہ خدا کی اطاعت گزاری میں خدا کے سوا کسی اور چیز کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، وہ
چیز خواہ پتھر، یا مٹی کی صورت، یا آسمان و زمین کی کوئی مخلوق، یا دل کا تراشا ہوا کوئی باطل مقصود ہو، اسی لئے قرآن
پاک نے انسانی اعمال کی نفسانی غرض و غایت کو بھی بت پرستی قرار دیا ہے، فرمایا،

أَرْءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ کیا تو نے اُس کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو

(فرقان-۴) اپنا خدا بنالیا ہے،

چنانچہ اسلام کی یہ اہم ترین تعلیم ہے کہ انسان کا کام ہر قسم کی ظاہری و باطنی بت پرستی سے پاک ہو، رسول کو
اس اعلان کا حکم ہوتا ہے،

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ سَرَّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ (زمرو-۲)

کہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت گزاری کو اللہ کے لئے خالص کر کے اسکی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرمانبردار نہوں، کہدے کہ میں ڈرتا ہوں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں، بڑے دن کے عذاب سے، کہدے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اپنی اطاعت گزاری کو اس کے لئے خالص کر کے تو تم (اے کفار) خدا کو چھوڑ کر جسکی عبادت چاہے کرؤ

قرآن پاک کے سات موقعوں پر یہ آیت ہے،

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اطاعت گزاری کو خدا کے لئے خالص کر کے،

اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت اور عمل کا پہلا رکن یہ ہے کہ وہ خالص خدا کے لئے ہو، یعنی اس میں کسی ظاہری و باطنی بت پرستی، اور خواہش نفسانی کو دخل نہ ہو، اور اَلَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّيَ اَلَا عُلَىٰ (یٰس-۱) یعنی

خداے برتر کی ذات کی خوشنودی کے سوا کوئی اور غرض نہ ہو،

انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ میں ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، اس سے ہم کو کوئی دنیاوی مزد، اور ذاتی معاوضہ مطلوب نہیں،

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا
عَلَىٰ رِبِّ الْعَالَمِينَ (شعراء- ۶-۷-۸-۹-۱۰)

مزدوری تو اسی پر ہے، جو ساری دنیا کا پروردگار ہو،
حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی فرمایا گیا،
يَقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ نَذِيرًا لَّكُمْ وَلَئِنْ أَجَرِيَ
إِلَّا عَلَى اللَّهِ (هود- ۳)

اے میری قوم! میں تم سے اس پر دولت کا خواہان نہیں
خود ہمارے رسول صلعم کو یہ کہہ دینے کا فرمان ہوا، میں تم سے اپنے لئے کوئی مزد و اجرت نہیں چاہتا، اگر چاہتا
بھی ہوں تو تمہارے ہی لئے،

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَعُولِكُمْ إِنِّي
أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ (سبا- ۶)

کہہ دے کہ میں نے تم سے جو اجرت چاہی تو وہ تمہارے
ہی لئے، میری اجرت تو اللہ پر ہے، وہ ہر بات پر
یعنی وہ ہر بات کا عالم اور نیتوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میری ہر کوشش بے غرض، اور صرف خدا کیلئے
ہے، دوسری جگہ فرمایا،

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي
الْقُرْبَىٰ (شوری- ۳)

میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہتا، مگر
قرابتداروں میں محبت رکھنا،
یعنی رسول نے اپنی بے غرض کوششوں سے امت کو جو دینی و دنیاوی فائدے پہنچائے ہیں، ان کے لئے وہ تم سے کسی ذاتی
کا خواہان نہیں، اگر وہ اس کے معاوضہ میں کچھ چاہتا ہے تو یہ ہے کہ قرابتداروں کا حق ادا کرو، اور آپس میں محبت رکھو،

اسی قسم کی بات ایک اور آیت میں ظاہر کی گئی ہے،

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ أَلا مِنْ شَاءِ كَمَدے کہ میں تمہاری اس رہنمائی پر تم سے کوئی معاہدہ

اَنْ يَتَّخِذَ اِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، نہیں مانگتا، مگر یہی کہ جو چاہے اپنے پروردگار کی

(قرآن - ۵) طرف راستہ پکڑے،

یعنی میری اس عنایت کی مزدوری یہی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ حق کو قبول کر لیں،

دنیا میں بھی اخلاص ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے، کوئی بظاہر نیکی کا کتنا ہی بڑا کام کرے، لیکن اگر اس کی نسبت

یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مقصد اس کام سے کوئی ذاتی غرض، یا محض دکھاوا اور نمائش تھا، تو اس کام کی قدر و قیمت فوراً

گنجا ہون سے گرجا گئی، اسی طرح روحانی عالم میں بھی خدا کی نگاہ میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں جو اسکی بارگاہ بے نیاز

کے علاوہ کسی اور کے لئے پیش کی گئی ہو، مقصود اس سے یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام دنیاوی لحاظ سے بے غرض و بے منت

اور بلا خیال مزد و اجرت، اور تحسین و شہرت کی طلب سے بالاتر ہو، یہ تحسین و شہرت کا معاوضہ بھی دین تو الگ رہا دنیا

بھی انھیں کو ادا کرتی ہے جبکی نسبت اس کو یقین ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنا کام انھیں شرائط کے ساتھ انجام دیا ہے،

ہم جو کام بھی کرتے ہیں اسکی دو شکلیں پیدا ہوتی ہیں، ایک مادی جو ہمارے ظاہری جہانی اعضا کی حرکت و جنبش

سے پیدا ہوتی ہے، دوسری روحانی، جسکا ہیوٹی ہمارے دل کے ارادہ و نیت، اور کام کی اندرونی غرض و غایت سے

تیار ہوتا ہے، کام کی بقا اور برکت دین اور دنیا دونوں میں اسی روحانی پیکر کے حق و قبح اور ضعف و قوت کی بنا پر ہوتی

ہے، انسانی اعمال کی پوری تاریخ اس دعویٰ کے ثبوت میں ہے، اسی لئے اس اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو عبادت قبول

ہوتی ہے، اور نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں، اسلئے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی

نیت کو ہر غیظ غصہ غرض و غایت سے بالا، اور ہر دنیاوی مزد و اجرت سے پاک رکھیں، تو رات اور قرآن دونوں میں نہایت

اور قابیل آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، دونوں نے خدا کے حضور میں اپنی اپنی پیداوار کی قربانیاں پیش کیں، خدا نے

ان میں سے صرف ایک کی قربانی قبول کی، اور اسی کی زبان سے اپنا یہ ابدی اصول بھی ظاہر فرما دیا،

اَنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، (مائتہ-۵) خدا تو متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے،

متقی بھی وہی ہوتے ہیں، جودل کے اخلاص کے ساتھ رب کی خوشنودی کے لئے کام کرتے ہیں، انہیں کام قبول ہوتا ہے، اور ان کو دین و دنیا میں فوز و فلاح بخشا جاتا ہے ان کو خدا کے ہاں محبوبیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور دنیا میں ان کو ہر دلعزیزی ملتی ہے، ان کے کاموں کو شہرت نصیب ہوتی ہے، اور ان کے کارناموں کو زندگی بخشی جاتی ہے، وہ جماعتوں اور قوموں کے محسن ہوتے ہیں، لوگ ان کے ان کاموں سے نسا بعد نسل فیضیاب ہوتے ہیں، اور ان کے لئے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، حضرت موسیٰ کے عہد میں فرعونوں کو ایک پیغمبر اور جادوگر کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، کہ ان دونوں سے انھوں نے عجائب و غرائب امور کا کیساں مشاہدہ کیا، خدا نے فرمایا ان دونوں کے عجائب و غرائب میں ظاہری نہیں باطنی صورت کا فرق ہے، ایک کے کام کی غرض صرف تماشا اور بازیگری ہے، اور دوسرے کا نتیجہ ایک پوری قوم کی اخلاقی و روحانی زندگی کا انقلاب ہے، اسی لئے یہ فیصلہ کہ
وَلَا يَنْفَعُ السَّاحِرُ حَيْثُ اتَىٰ (طہ-۳) اور جادوگر جہر سے بھی آئے فلاح نہیں پائیگا،

چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ مصر کے جادوگروں کے حیرت انگیز کرتب صرف کمائی بکھر رہ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہجرات نے ایک نئی قوم، ایک نئی شریعت، ایک نئی زندگی، ایک نئی سلطنت پیدا کی، جو مدتوں تک دنیا میں قائم رہی غرض عمل کا اصلی پکیر وہی ہے، جودل کے کارخانہ میں تیار ہوتا ہے، اسی لئے اس بات کی ضرورت ہو کہ ہر کام پہلے دل کی نیت کا جائزہ لے لیا جائے، اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد یہ نکتہ خود بخود حل ہو جائیگا کہ اسلام نے ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لئے ارادہ اور نیت کو کیوں ضروری قرار دیا ہے،

تَوَكَّلْ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (ال عمران - ۱)

توکل قرآن پاک کی اصطلاح کا اسم لفظ ہے، عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لئے جدوجہد اور کوشش نہ کی جائے، بلکہ چپ چاپ ہاتھ پاؤں توڑے کسی حجرہ یا خانقاہ میں بیٹھ رہا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کر دیگا، یعنی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہو رہیگا، اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سراسر وہم ہے، اور مذہبی اپاہجوں کا دلخوش کن فلسفہ ہے جس کو اسلام سے ذرہ بھر بھی تعلق نہیں،

توکل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں خدا پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن کس بات میں بھروسہ کرنا کسی کام کے کرنے میں یا نہ کرنے میں؟ جھوٹے صوفیوں نے ترکِ عمل، اسباب و تدابیر سے بے پروائی اور خود کام نہ کر کے دوسروں کے سہارے بیٹھنے کا نام توکل رکھا ہے، حالانکہ توکل نام ہے کسی کام کو پورے ارادہ و عزم اور تدبیر و کوشش کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اُس میں ضرور ہی ہم کو کامیاب فرمائے گا،

اگر تدبیر اور جدوجہد و کوشش کا ترک ہی توکل ہو، تو دنیا میں لوگوں کے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث نہ کرتا، اور نہ ان کو اپنی تبلیغ رسالت کے لئے جدوجہد اور سعی و سرگرمی کی تاکید فرماتا، اور نہ اس راہ میں جان و مال کی قربانی کا حکم دیتا، نہ بدر و اُحد، اور خندق و خنین میں سواروں، تیر اندازوں، زرہ پوشوں، اور تیغ آزمائوں کی ضرورت پڑتی، اور نہ رسول کو ایک ایک قبیلہ کے پاس جاجا کر حق کی دعوت کا پیغام سنانے کی حاجت ہوتی،

توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے، حکم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی اور مشکل کام پیش آئے، تو سب پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لے لو، مشورہ کے بعد جب اسے ایک نقطہ پر ٹھہر جائے تو اس کے انجام دینے کا عزم کرو، اور اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تہذیب کے ساتھ کرنا شروع کر دو، اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو کہ وہ تمہارے کام کا حسبِ خواہ نتیجہ پیدا کرے گا، اگر ایسا نتیجہ نہ نکلے تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھو، اور اسے مایوس اور بوسے نہ بنو، اور جب نتیجہ خاطر خواہ نکلے تو یہ غور نہ ہو کہ یہ تمہاری تدبیر اور جدوجہد کا نتیجہ اور اثر ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا تمہرے فضل و کرم ہوا، اور اسی نے تم کو کامیاب اور بامراد کیا، آل عمران میں ہے،

وَسَاءَ وَهْمٌ فِي الْأَمْرِ إِذْ عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ
يَتَّخِذْ لَكُمْ فَتْنًا ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ
مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ،

اور کام (یا لڑائی) میں اُن سے مشورہ لے لو، پھر
جب پتہ چلا کہ ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بیشک اللہ
(اللہ پر) بھروسہ رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے، اگر
اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہ آسکے گا،
اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے
بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہئے کہ ایمان

(ال عمران - ۱۷۰) والے بھروسہ رکھیں،

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی، کہ توکل بے دست و پائی اور ترکِ عمل کا نہیں، بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو خدا کے ہاتھ پر چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا مددگار ہے، تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کر سکتا، اور اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش و مدد کارآمد نہیں ہو سکتی، اس لئے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے، منافق اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور راتوں کو جوڑ توڑ کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ ان کی ان خفاانہ چالوں کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، وہی تمہارے کاموں کو بنائے گا،

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

تو ان منافقوں سے درگزر کر اور خدا پر بھروسہ رکھ

وَكَيْلًا (نساء-۱۱) اور اللہ ہی کام بنانے والا،

آغاز اسلام کے شروع میں تین برس کی مخفی دعوت کے بعد جب اسلام کی علانیہ دعوت کا حکم ہوتا ہے، تو منافقوں کی کثرت اور دشمنوں کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات کی پروا کئے بغیر خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے کام شروع کر دو،

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَخِصْ

اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو شیار کر، اور مومنوں میں

جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

سے جو تیری پیروی کرے اس کے لئے اپنی شفقت

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِحْتُ مِمَّا تَعْمَلُونَ

کا بازو جھکا، پھر اگر وہ تیرا کمانہ مانتے تو کہہ دے کہ میں

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَدْعُكَ

تمہارے کاموں سے الگ ہوں، اور اس غائب

حِينَ تَقُومُوا وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِينَ،

رحمت والے پر بھروسہ رکھ جو جھکے دیکھتا ہے جب تیرے

رأت کو اٹھتا ہے، اور نمازیوں میں تیری آمدورفت

(شعراء-۱۱) کو ملاحظہ کرتا ہے،

دشمنوں کے زعمین ہونے کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت گزار مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے، یہ جرات اور بے خوفی اسی توکل کا نتیجہ تھی، مشکلات میں ہی توکل اور اللہ پر اعتماد کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے، احزاب میں منافقوں اور کافروں کی مخالفت کو دشمنوں سے بے پروا ہو کر اپنے کام میں لگے رہنے کا جہان حکم دیا گیا ہے، وہاں اسی توکل کا سبق پڑھایا گیا ہے،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ

اے پیغمبر خدا سے ڈر، اور کافروں اور منافقوں کا کما

وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَاتَّبِعْ

نہ مان، بیشک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے،

مَا يَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

اور جو تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے وحی

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا تُوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى
کیجاتی ہے، اس کے پیچھے چل، بیشک خدا تمہارے
بِاللَّهِ وَكَفَى، کاموں سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، اور

(احزاب - ۱)

کفار سے مسلسل لڑائیوں کے پیش آنے کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو
تم بھی جھک جاؤ، اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ بد عہد کمین دھوکا نہ دیں، خدا پر بھروسہ رکھو تو ان کے
فریب کا داؤ کا میاب نہ ہوگا،

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْعَلْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
اور اگر وہ صلح کے لئے جھکیں، تو تو بھی جھک جا، اور
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا
خدا پر بھروسہ رکھ، بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا
أَنْ يَتَّخِذُواكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ هُوَ
ہے، اور اگر وہ تجھے دھوکا دینا چاہیں تو کچھ پروا نہیں
الَّذِي آيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، کہ تجھے اللہ کافی ہے، اُسی نے تجھ کو اپنی اور مسلمانوں
(انفال - ۸)

یہود جن کو اپنی دولت، ثروت اور علم پر ناز تھا، ان سے بھی بے خوف و خطر ہو کر اللہ کے بھروسہ پر مسلمانوں کو
حق کی تائید کے لئے کھڑے ہو جانے کا حکم ہوتا ہے،

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ
بیشک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں ظاہر
أَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ
کر دیتا ہے جن میں وہ مختلف ہیں، اور بیشک یہ قرآن
لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ
مسلمانوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے، بیشک تیرا
يَقْضِي بَيْنَهُمْ حُكْمَهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
پروردگار ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دیگا،
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ
اور وہی غالب اور جاننے والا ہے، تو تو خدا پر بھروسہ
(نمل - ۶)

رکھ بیشک تو کھلے حق پر ہے،

اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی شکون میں بھی خدا ہی کے اعتماد اور بھروسہ پر کام کرنے کی ہدایت ہے کہ وہ
ایسی طاقت ہے جس کو زوال نہیں اور ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں فرمایا،

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ اور میں نے تو (اے رسول) تجھے خوشخبری سنانے والا
مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ اور ہتھیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اگدے کہ میں تم سے
أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، وَتَوْحِيدٌ اس کے سوا (اپنے کام کی) کوئی مزدوری نہیں مانگتا
عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے، اور اس

زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں، (فرقان - ۵)

رسول کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم اپنا کام کئے جاؤ، مخالفین کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، جس کے سوا کوئی
دوسرا بابر اختیار نہیں،

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو اگر یہ (مخالفین) کہانہ مانیں تو (اُن سے) اگدو کہجے
هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللہ بس ہے نہیں کوئی معبود، لیکن وہی اسی پر میں نے
بھروسہ کیا وہ بڑے تخت کا مالک ہے، (توبہ - ۱۲۹)

اُس کے اختلافات میں اللہ کا فیصلہ چاہیے، اس حالت میں بھی اسی پر بھروسہ ہے،

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَخُذْهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
اُنْتَبِ، (شوری - ۲) اور جس چیز میں تم میں رائے کا اختلاف ہے، تو اس کا
فیصلہ خدا کی طرف ہے، وہی اللہ ہے میرا پروردگار، اُسی
پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اُسی کی طرف رجوع کرتا ہوں

رسول کو خدا کی آیتیں پڑھ کر اپنی نادان قوم کو سنانے کا حکم ہوتا ہے، اور تسلی دیتا ہے کہ اُن کے کفر و نافرمانی کی
پروا نہ کرو، اور اپنی کامیابی کے لئے خدا پر بھروسہ رکھو،

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَمَةٍ قَدْ خَلَتْ ایسا ہی ہم نے تجھے اس قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے

مَنْ قَبِلَتْ أَمْرًا لَسْتُ لَكُمْ عَلَيْهِمُ الَّذِي
 بہت سی قومیں گذر چکیں، تاکہ تو ان کو وہ پیام سنائے
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ
 جو میں نے تجھ پر وحی کیا ہے، اور وہ رحمان کے ماننے
 قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
 سے انکار کرتے ہیں، کہہ دے کہ وہ میرا پروردگار ہے کوئی
 وَإِلَيْهِ مَتَابٌ (رعدہ - ۴)

موجود نہیں لیکن وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور

اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے،

اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر ہمیشہ ایک مسلمان کو بھروسہ رکھنا چاہئے، اور اگر گمراہوں کی ہدایت کا فرض ادا کرنے
 کے بعد ان کی شرارتوں سے پرانگندہ خاطر نہ ہونا چاہئے، کفار کو یہ آیت سنا دینی چاہئے،

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا
 کہہ دے وہی رحم والا ہے، ہم اس پر ایمان لائے، او
 فَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ،
 اسی پر بھروسہ کیا، تو تم جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی

میں ہے،

(الصافات - ۲)

جس طرح ہمارے رسولؐ کو اور عام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبتوں، مخالفتوں، اور مشکلوں میں خدا پر توکل
 اور اعتماد رکھنے کی ہدایت بار بار ہوئی ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی اس قسم کے موقعوں پر اسی کی تعلیم دی گئی تھی
 اور خود اولوالعزم رسولوں کی زبانوں سے علماء اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب تنہا
 سالہا سال تک کافروں کے زعم میں پھنسے رہے، تو انھوں نے پوری بلند آہنگی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو یہ اعلان فرمادیا

وَاقُلْ عَلَيْهِمُ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَفْقَهُ
 (اے پیغمبر!) ان کو نوح کا حال سنا جب اس نے اپنی قوم
 إِنَّ كُنْ لَكُمْ عَلَيَّ مَقَامِي وَتَدْكُنِي بِآيَاتِ اللَّهِ
 سے کہا، اے میرے لوگو! اگر میرا رہنا اور ان کی نشانیوں
 فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ
 شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيَّ
 کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاق گذرتا ہے تو اللہ پر
 بھروسہ کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شرکوں کو
 خُذُوا أَمْثَلَكُمْ وَلَا تُنْظَرُوا (یونس)

خوب مضبوط کر لو پھر تمہاری تدبیر چھی نہ رہی، پھر اس کو چھوڑ دو

غور کیجئے کہ حضرت نوح و ثمنون کے ہر قوم کے کو فریب سازش اور لڑائی بھڑائی کے مقابلہ میں استقلال و عزیمت کے ساتھ خدا پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبر نے نشان سے فرما رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم جب اپنے دیوتاؤں کے قہر اور غضب سے ڈراتی ہے، تو وہ جواب میں فرماتے ہیں،

إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَ أَشْهَدُ ذَا اَلَّتِي بَيْنِي
مِنَ اللّٰهِ كَوَ اَدَّ كَرْتَا هَوْنٌ اَوْرْتَمَ هِي كَوَا هِرْ هُوَ كَرْتَا
مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَاَكِيدُ ذَوْنِي جَمِيعًا
بِزَارِ هَوْنٍ جَنْكُو تَمَّ هَدَا كَسُوَا شَرِكُ مِثْمَرَاتِي بُوْهُ
ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ، اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ
تَمَّ سَبَلُ كَرْمِي سَا تَحَا دَا وُ كَرُو، پھر مجھے ہمت نہ
سَرَّجِي وَ سَرَّ كَرْمُ (ہود - ۵)

حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری مخالفتوں کی پروا نہیں، مجھے جو اصلاح کا کام کرنا ہے، وہ کرونگا، میرا تکیہ خدا پر ہے،

إِن اُرِيدُ اِلَّا اِلْاَصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ
مِنْ تَوْجِبْ تَكْ مَجْهٍ مِّنْ طَاقَتِي هِيَ كَامٌ سَدَّ هَارِنَا
وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
چاہتا ہوں میری توفیق اللہ ہی سے ہے، اُسی پر میں نے
وَ اَلَيْكُ اُتَيْنَبُ، (ہود - ۸)

ان پیغمبروں کی اس استقامت، صبر اور توکل کے واقعات سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جاتی ہے کہ آپ کو بھی اپنے کاموں کے مشکلات میں اسی طرح خدا پر توکل کرنا چاہئے،

قُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلٰی مَنَاسِكُمْ
كِدُوْا نْ سَ جَوَا مَانِ مِّنْ لَّا تَمَّ اِنِّي جَلَّ كَرْمُ
اَنَا عَمِلُونَ، وَاَنْتُمْ وَاَنَا مُنْتَظِرُونَ،
ہم بھی کرتے ہیں، اور تم بھی تجرِبہ کا انتظار کرو، ہم بھی
وَاللّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ
کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے قبضہ میں ہے انسانوں کا
اَلَيْكُ يَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوْهُ وَ تَوَكَّلْ
زمین کا چھپا بھید، اور اسی کی طرف سارے کاموں کا فیصلہ
عَلَيْهِ (ہود - ۱۰)

ٹٹایا جاتا ہے، پھر اس کی عبادت کرو، اور اس پر بھروسہ کرو

مسلمانوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروں کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، کہ وہ صرف خدا کے بھروسہ پر عزیز و قریب سب کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، اور خدا کی راہ میں کسی کی دوستی اور محبت کی پروا نہ کی،

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمُ مَجْهُرًا نَابِئُوا
مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
كُفْرًا نَابِكُمْ وَبَدَّابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْفُتُورُ
وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَحَدَّثَكُمْ كَالْقَوْلِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لَا تَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمَلْتُ لَكَ
مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا
وَإِلَيْكَ أُنَبِّئُكَ الْفُتُورُ
(ممتحنہ - ۱)

تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں پروردگار کا اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور خدا کے سوا جن کو تم پوجتے ہو ان سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارے ملک کا انکار کر دیا، اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور نفرت ہمیشہ کیلئے کھل گئی، بتیک تم ایک خدا پر ایمان نہ لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لئے خدا سے دعا کروں گا، اور مجھے خدا کے کام میں کوئی اختیار نہیں، اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا، اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، اور تیرے ہی پاس تو ٹکر جانا ہے،

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے عزیز بیٹوں کو مہربان بھیجے ہیں، لیکن فرط محبت سے ڈرتے ہیں کہ یوسف کی طرح ان کو بھی کوئی مصیبت نہ پیش آئے، بیٹوں کو کہتے ہیں، کہ تم سب شہر کے ایک دروازہ سے نہیں، بلکہ متفرق دروازوں سے اندر جانا، اس ظاہری تدبیر کے بعد خیال آتا ہے کہ کارساز حقیقی تو خدا ہے، ان تدبیروں سے اس کا حکم مل ٹھوڑا ہی سکتا ہے، اسلئے بھروسہ تدبیر پر نہیں، بلکہ خدا کی کارسازی پر ہے،

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ
وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ
مَّا أُنْفِقُ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ اتَّخَذْتُمْ
أُور (یعقوب نے) کہا، اے میرے بیٹو! ایک دروازہ سے نہ جانا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، اور میں تم کو خدا سے ذرا بھی بچا نہیں سکتا، فیصلہ

اَللّٰهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اسی کا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور اسی پر چاہئے

الْمُتَوَكِّلُونَ، (یوسف - ۸) کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں،

حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ظاہری تدبیرِ شانِ توکل کے منافی نہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں جب ان کی قوم اُن کو زبردستی بت پرست بنانے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ ان کو گھر سے باہر نکال دینے کی دھمکی دیتی ہے، تو اس کے جواب میں وہ پوری استقامت کے ساتھ فرماتے ہیں،

قَدْ افترينا على الله كذبا ان عُدنا في
مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ جِئْنَا اللهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ
لَنَا اَنْ نَعُوْذَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللهُ رَبُّنَا
وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ
اَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ

اگر ہم پھرتھارے مذہب میں آجائیں جب ہم کو خدا اس
سے بچا چکا، تو ہم نے خدا پر جھوٹ باندھا اور یہ ہم سے
نہیں ہو سکتا کہ ہم پھر اُن لوٹ کر جائیں، مگر یہ کہ ہمارا
پروردگار خدا ہی چاہے، ہمارا پروردگار اپنے علم سے
ہر چیز کو سمائے ہے، ہم نے خدا پر بھروسہ کیا، اے ہمارے
پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ میں تو حق کا
فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والا ہے

(اعراف - ۱۱) سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے،

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دل بادل لشکر اور شاہانہ زور و قوت کے مقابلہ میں نبی اسرائیل کو

خدا ہی پر توکل کی تعلیم دی، فرمایا،

يَقُوْمُ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا
اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ، (یونس - ۹)

اے میرے لوگو! اگر تم خدا پر ایمان لایچکے ہو، تو اسی
پر بھروسہ کرو، اگر تم فرمانبردار ہو،

اُن کی قوم نے بھی پوری ایمانی جرأت کیساتھ جواب دیا،

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ
ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا، ہمارے پروردگار

الظَّالِمِينَ، (یونس - ۹)
ہم کو ظالم قوم کے لئے آزمائش نہ بنا،

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہر تدبیر کو جس طرح کامیاب بنایا، اور ان کو اپنی خاص خاص نوازشوں سے
جس طرح سرفراز کیا، اس سے ہر شخص واقف ہے، یہ سب کچھ ان کے اسی توکل کے صدقہ میں ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک میں اپنا یہ اصول ہی ظاہر فرمادیا ہے،

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (طلاق - ۱)
جو خدا پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کو کافی ہے،

یہ آیت پاک خانگی و معاشرتی مشکلات کے موقع کی ہے، کہ اگر میان بیوی میں نباہ کسی طرح نہ ہو سکے، اور
دونوں میں قطعی علیحدگی (طلاق) ہو جائے تو پھر عورت کو اس سے ڈرنا نہ چاہئے کہ ہمارا سامان کیا ہوگا، اور ہم کہاں
سے کھائیں گے؟ ع خدا خود میرا سامان است ارباب توکل را،

توکل کے متعلق قرآن پاک کی جس قدر آیتیں ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ہیں، ہر ایک پر غور کی نظر
ڈالنے کے ان میں سے کوئی بھی ان معنوں میں ہے جنہیں ہم اپنی جہالت سے اس کو سمجھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا
مفہوم یہ ہے کہ ہم مشکلات کے ہجوم، موانع کی کثرت، اور پرزور غافلون کی تدبیروں سے نڈر ہو کر استحکام، عزیمت اور
استقلال کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہ کر خدا کی مدد سے کام کے حسب خواہ نتیجہ پیدا ہونے کا دل میں یقین رکھیں،
احادیث میں ہے کہ ایک بدوی اونٹ پر سوار ہو کر آنحضرت صلیع کی خدمت میں آیا، اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ
میں اونٹ کو یونہی چھوڑ کر خدا پر توکل کروں، (کہ میرا اونٹ بھول جائیگا) یا اس کو باندھ کر، ارشاد ہوا، اسکو باندھ کر خدا
پر توکل کرو، اسی واقعہ کو مولانا رومی نے اس مصرع میں ادا کیا ہے،

ع بر توکل زانوے اُشتر بہ بند،

اسی حدیث بلفظ اعتقاد و توکل ترمذی (آخر ابواب القیامۃ ص ۱۴۷) میں، اور قیاد و توکل شعب الایمان بہیقی میں، اور قیادھا
دنوکل خطیب کی رواۃ مالک اور ابن عساکر میں ہے اکثر العمال جلد ۲ ص ۲۳ حیدر آباد،

یہ روایت سند کے لحاظ سے قوی نہیں، تاہم حقیقت کے رو سے اس کا مفہوم قرآن پاک کے عین منشا کے مطابق
 بعض لوگ تعویذ گنڈا، غیر شرعی جھاڑ پھونک، ٹوٹکے اور منتر بریقین رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں، کہ مادی اسباب و
 تدابیر کو چھوڑ کر ان چیزوں سے مطلب برآری کرنا ہی توکل ہے، جاہلیت کے وہم پرست بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی تردید کر دی، اور فرمایا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار شخص
 حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے، یہ وہ ہونگے جو تعویذ گنڈا نہیں کرتے، جو بد شکونی کے قائل نہیں،
 جو دغ نہیں کرتے، بلکہ اپنے پروردگار پر توکل اور اعتماد رکھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو دعوت
 اور تعویذ گنڈا کرتا ہے، وہ توکل سے محروم ہے۔ اس سے مقصود نفس تدبیر کی ممانعت نہیں، بلکہ جاہلانہ ادہام کی بیخ کنی
 ہے، ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ اگر تم خدا پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو خدا تم کو ویسے روزی پہنچاتا
 جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں، اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں، اس حدیث سے بھی مقصود
 ترک عمل اور ترک تدبیر نہیں، کیونکہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں بیٹھا کر یہ روزی نہیں پہنچائی جاتی ہے، بلکہ انکو
 بھی اوڑھ کر کھیتوں اور باغوں میں جانے اور رزق کے تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ
 جو لوگ خدا پر توکل اور اعتماد سے محروم ہیں وہ روزی کے لئے دلتنگ اور کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، اور اس کے حصول
 کے لئے ہر قسم کی بدی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اگر یہ یقین ہو کہ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ يُنْفَخُ الْغُيُوبُ لِيَكُنَ مِنَ الْأَشْجَارِ أَشْجَارٌ نَّارٌ أَوْ أَشْجَارٌ سَاكِتَةٌ كَالْأشْجَارِ السَّاكِتَةِ

سِرِّسْتُهَا، (ہود - ۱) دُتہ ہے،

تو وہ اس کے لئے چوری، ڈاکہ، قتل، بے ایمانی، اور خیانت وغیرہ کے مرتکب نہ ہوتے، اور نہ ان کو دلتنگی اور

لے شرعی کلمات حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں، اور اس کے کلام پاک سے تبرک حاصل کرنا ہے، لیکن آیات اور دعاؤں کا لکھ کر
 بن میں لٹکانا یا گول کر پٹنا، یا خاص قیود کے ساتھ اعدا میں ان کو کھٹنا ثابت نہیں، لے صحیح جاری کتاب طلب باب بن لم ربق، او کتاب الرقاۃ
 دھیمہ مسلم کتاب الایمان، جاہلیت میں اکثر ہمارے یوں کا علاج آگ سے دل کر کرتے تھے، لے جامع ترمذی باب اجارمانی کراہیۃ الرقی، اہل لغا طہ ہیں،
 من اکتوی واسترقی فھو برئ من التوکل، لے جامع ترمذی ابواب الزہد ص ۳۷ و حاکم،

ماری ہو کرتی، بلکہ صحیح طور سے وہ کوشش کرتے اور روزی پاتے، ان حدیثوں کا یہی مفہوم ہے جو قرآن پاک کی اس آیت میں ادا ہوا ہے،

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ

اور جو کوئی اللہ سے ڈرے، وہ اس کے لئے مشکل سے

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

نکلنے کا راستہ کر دیگا، اور اس کو وہاں سے روزی

عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ

دیگا جہاں سے اس کو لگان نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا،

تو وہ اس کو بس ہے، بیشک اللہ اپنے ارادہ کو پہنچ

رہتا ہے، اس نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے

(طلاق - ۱)

اور پر کی تفصیلات سے ہو یا ہے کہ توکل جس قلبی یقین کا نام ہے، اسی کے قریب قریب آجکل کے اخلاقیات میں "خود اعتمادی" کا لفظ بولا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کامیاب افراد وہی ہوتے ہیں جنہیں یہ جوہر پایا جاتا ہے، لیکن اس خود اعتمادی کی سرحد سے بالکل قریب غرور اور فریب نفس کے گڈھے اور غار بھی ہیں، اس لئے اسلام نے امانیت کی خود اعتمادی کے بجائے "خدا اعتمادی" کا نظریہ پیش کیا ہے، جو ان خطروں سے محفوظ ہے،

صبر

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (احقاف ۱۷)

صبر کی حقیقت پر عوام کی غلط فہمی نے تو بر تو پر دے ڈال رکھے ہیں، وہ اُن کے نزدیک بے بسی و بکسی کی تصویر ہے، اور اس کے معنی اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے سبب انتقام نہ لے سکتا ہیں، لیکن کیا ہوا تھا یہی ہے؟

صبر کے لغوی معنی: صبر کے لغوی معنی "رُکنا" اور "سہارنے" کے ہیں، یعنی اپنے نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا اور اسکو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا، اور یہی صبر کی معنوی حقیقت بھی ہے، یعنی اس کے معنی بے اختیاری کی خاموشی اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کے نہیں، بلکہ پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرات اور ثبات قدم کے ہیں، حضرت موسیٰ اور خضر کے قصہ میں ایک ہی آیت میں تین جگہ یہ لفظ آیا ہے، اور ہر جگہ یہی معنی مراد ہیں، حضرت خضر کہتے ہیں:

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا - وَكَيْفَ

تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، (کہف - ۹) صبر کر سکتے ہو جبکہ علم تمہیں نہیں،

حضرت موسیٰ جواب میں فرماتے ہیں،

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، (کہف - ۹) اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے،

اس صبر سے مقصود لاعلمی کی حالت میں غیر معمولی واقعات کے پیش آنے سے دل میں اضطراب اور بے چینی کا

پیدا نہ ہونا ہے،

کہاؤ اپنے پیغمبروں کے سمجھانے بچانے کے باوجود پوری تندی اور مضبوطی کے ساتھ اپنی بت پرستی پر قائم

رہتے ہیں، تو اسکی حکایت اُن کی زبان سے قرآن یوں کرتا ہے،

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْبَيْتِ لَوْلَا اَنْتَ
یہ شخص (پیغمبری کا مدعی) تو ہم کو اپنے خداؤں (بنوں)

صَبْرًا عَلَیْکُمْ، (فوقان - ۴) سے ہٹا ہی چکا تھا، اگر ہم اُن پر صابر ثابت نہ رہتے

یعنی اگر ہم اپنے مذہب پر مضبوط اور ثابت قدم نہ رہتے، یہی مفہوم ایک اور آیت میں ہے، کفار آپس میں کہتے ہیں

اِنْ اَمْشَوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰی الْفِتْنَةِ (ص - ۱) کہ چلو اور اپنے خداؤں پر صبر کرو، (یعنی مضبوطی کیساتھ قائم رہو)

عرب گنوار، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے سامنے آکر بدتمیزی سے آپ کو پکارتے تھے، ان سے کہا گیا کہ اتنی گھبرا

کیا تھی، ذرا ٹھہر جاتے،

وَلَوْلَا اَنْتُمْ صَبَرْتُمْ وَاحْتَمَلْتُمْ تَخْرُجَ الْيَقِیْمِ
اور اگر وہ ذرا صبر کرتے (یعنی ٹھہر جاتے) یہاں تک

نَکَانَ خَیْرًا لِّلْعَمَلِ، کہ تم دے رسول، نکل کر اُنکے پاس آتے تو اُن کے

(حجرات - ۱) لئے بہتر ہوتا،

قرآن پاک میں صبر کا لفظ اسی ایک معنی میں مستعمل ہوا ہے، گو حالات کے تغیر سے اس کے مفہوم میں کہیں

کہیں ذرا ذرا فرق پیدا ہو گیا ہے، با این ہمہ ان سب کا مرجع ایک ہی ہے یعنی ثابت قدمی اور استقامت،

صبر کے یہ مختلف مفہوم جنہیں قرآن پاک نے اس کو استعمال کیا ہے، حسب ذیل ہیں،

وقت مناسب کا پہلا یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر اور اپنے مقصد پر چمے رہ کر کامیابی کے وقت کا انتظار کرنا،
انتظار کرنا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ

پیش کی، تو عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کی مخالفت میں سرگرم جولان ہو گیا، ہر طرف سے عداوت اور دشمنی

کے مظاہرے ہونے لگے، اور گوشہ گوشہ سے قدم قدم پر مخالفتیں اور رکاوٹیں پیش کی جانے لگیں، تو اس وقت

بشریت کے اقتضا سے آپ کو اضطراب ہوا، اور کامیابی کی منزل دور نظر آنے لگی، اس وقت تسلی کا یہ پیام

آیا، کہ اضطراب اور گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، آپ مستعدی سے اپنے کام میں لگے رہیں، خدا آپ کا نگہبان ہے

خدا کا فیصلہ اپنے وقت پر ایسا فرمایا،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا،

(اے رسول) تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدم

(طہ - ۲)

رہ کر منتظر رہ، کیونکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے،

فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ يَنْبَغُكَ (اعراف - ۱۱)

تو ثابت قدم رہ کر منتظر ہو، یہاں تک کہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ کر دے

وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

اور ثابت قدم رہ کر منتظر رہ، یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے

(یوسف - ۱۱)

وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بہتر ہے،

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

ثابت قدم رہ کر وقت کا منتظر رہ، بے شبہ آخر کار کامیابی

(ہود - ۴)

پر بہتر کارون ہی کی ہے،

اس انتظار کی کشمکش کی حالت میں جب ایک طرف حق کی بیکسی، بیچارگی اور بے بسی پاؤں کو ڈنگا رہی ہو اور دوسری طرف باطل کی عارضی شورش اور ہنگامی غلبہ دونوں کو کمزور کر رہا ہو حق پر قائم رہ کر اس کی کامیابی کی پوری توقع رکھنی چاہئے،

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، (روم - ۴۰-۴۱)

ثابت قدمی کیساتھ منتظر رہ، بیشک خدا کا وعدہ سچا ہے،

ایسا نہ ہو کہ وعدہ الہی کے طور میں اگر فردا دیر ہو تو مشکلات سے گھبرا کر حق کا ساتھ چھوڑ دو، اور باطل کے گروہ میں بھاگ

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی سے منتظر رہ، اور ان

أَوْ كَافِرًا، (دھر - ۲)

(دغا بین میں) سے کسی گنہگار یا کافر کا کمانہ ماننے،

انحضرت صلعم کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنا گیا کہ اُن کو خیال ہوا کہ اُن کی نافرمان قوم پر عذاب آنے

میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، حالانکہ ان کی قوم دل میں مسلمان ہو چکی تھی، اس لئے وہ عذاب

اس سے بچ گیا تھا، ارشاد ہوا، کہ اے پیغمبر اس طرح تیرے ہاتھ سے صبر کا سرشتہ چھوٹنے نہ پائے،

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی کے ساتھ

کَصَاحِبِ الْخُحْتِ، (ن-۲) انتظار کر، اور محفل والے (یونس) کی طرح نہ ہو،

بیتوار نہ ہونا، صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے، کہ مصیبتوں اور مشکلوں میں اضطراب اور بیقراری نہ ہو، بلکہ اُن کو خدا کا حکم اور مصلحت سمجھ کر خوشی خوشی جھیل جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود کو دور فرما دیگا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدح فرمائی،

وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، (حج-۵) اور جو مصیبت میں صبر کریں،

حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے یہ جھوٹی خبر سن کر کہ بھڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھالیا، فرماتے ہیں
بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، تو بہتر صبر
ہے، اور خدا سے اس پر مدد چاہی جاتی ہے، جو تم
بیان کرتے ہو، (یوسف-۲)

پھر اپنے دوسرے بیٹے کے نصرت میں روک لئے جانے کا حال سن کر کہتے ہیں،

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، (یوسف-۱۰) خدا اُن سب کو ساتھ لائے گا،

حضرت ایوب علیہ السلام نے جہانی اور مالی مصیبتوں کو جس رضا و تسلیم کے ساتھ پامردی سے برداشت کیا،

مدح خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی،

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ
ہم نے بیشک ایوب کو صابر پایا، کیسا اچھا بندہ، وہ

خدا کی طرف رجوع ہونے والا تھا، (ص-۴)

حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے تفتیق اور مہربان باپ کی چھری کے نیچے اپنی گردن رکھ کر فرماتے ہیں،

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ
اے باپ جو تجھے کہا جاتا ہے، وہ کر گز، خدا نے چاہا تو

مِنْ الصَّابِرِينَ، (صافات-۳) تو مجھے صابروں میں سے پائے گا،

مشکلات کو خاطر میں لانا | صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے، کہ منزل مقصود کی راہ میں جو تکلیفیں اور خطرے پیش آئیں، دشمن جو تکلیفیں

پہنچائیں، اور مخالفین جو ظن و ظن کریں، ان میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لایا جائے، اور ان سے بد دل اور پست ہمت ہونے کے بجائے، اور زیادہ استقلال اور استواری پیدا ہو، بڑے بڑے کام کرنے والوں کی راہ میں یہ روڑے اکثر اٹھائے گئے، مگر انھوں نے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لئے دوسری وحی میں جب تبلیغ اور دعوت کا حکم ہوا، تو ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی آپ کو باخبر کر دیا گیا،

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ قُحْرًا فَانْدِرِي اے چادر پوش! اٹھ اور لوگوں کو ہتیار کر.....

وَلَرَبَّكَ فَاصْبِرِي، (مدثر-۱) اور اپنے پروردگار کے لئے پامردی (صبر) کر،

اس قسم کے مواقع اکثر انبیاء علیہم السلام کو پیش آئے، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی اس اعلیٰ مثال کی پیروی کا حکم ہوا

فَاصْبِرِي كَمَا صَبَرِ اُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ (اسے مجھڑا) تو بھی اسی طرح پامردی کر جس طرح پیغمبر ارادہ لے

وَلَا تَسْتَعْجِلِي لَمْ، (احقاف-۴) پیغمبروں نے کی، اور ان (مخالفین) کے لئے جلدی نہ کر،

حضرت لقمان کی زبان سے بیٹے کو یہ نصیحت سنائی گئی کہ حق کی دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

کا فرض پوری استواری سے ادا کر اور اس راہ میں جو مصیبتیں پیش آئیں ان کا مردانہ وار مقابلہ کر،

وَأُمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنِّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک اور جو مصیبت پیش آئے

وَاصْبِرِي عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اس کو برداشت کر، یہ بڑی پختہ باتوں میں سے ہے،

عَزْمِ الْأُمُورِ، (لقمان-۲)

کفار و عداوت الہی کے جلد نہ آنے، یا حق کی ظاہری یکسوئی و بے بسی کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل و روز و طبع

سے تکلیفیں پہنچائے تھے، حکم ہوا کہ ان طغیوں کی پروانہ کر اور نہ ان سے دل کو اداس کر، بلکہ اپنے دھن میں لگا رہا اور

دیکھ کہ تجھ سے پہلے پیغمبروں نے کیا کیا،

اصْبِرِي عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عِبَادَ نَادَاوَدَ، (ہاں) اُنکے لئے برصیر کر، اور ہمارے بندہ داؤد کو یاد کر،

اس قوتِ صبر کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ خدا سے لو لگائی جائے، اور اسکی طاقت پر بھروسہ کیا جائے،

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْعُلُونَ وَنَحْنُ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ۖ لَآئِهٖ (طہ-۸۰-۸۱-۸۲) کی حمد کر،
تو اُن کے کئے پر صبر کر، اور صبحِ شام اپنے پروردگار

نہ صرف یہ کہ مخالفوں کے اس ظن و ظن کا دھیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کے جواب میں اُن سے لطف و مروت

برتا جائے،

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْعُلُونَ وَاجْهَرْ هُمُ هَجْرًا
جَمِيلًا، (مزمّل-۱)
اُن کے کئے پر صبر کر، اور اُن سے خوبصورتی سے
الگ ہو جا،

درگزر کرنا | صبر کا چوتھا مفہوم یہ ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی کو نظر انداز اور جو بدخواہی سے پیش آئے، او
تکلیفین سے، اس کے قصور کو معاف کیا جائے یعنی تحمل، اور برداشت میں اخلاقی پامردی دکھائی جائے قرآن پاک کی کئی آیات
میں صبر اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے،

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ
بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ،
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ وَلَا تَحْزَنْ
عَلَيْهِمْ ۚ وَلَا تَكُنْ فِي ضَلٰٓئِقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
اور اگر تم سزا دو تو اسی قدر جس قدر تم کو تکلیف دی گئی
اور البتہ اگر صبر برداشت کرو تو صبر کرنے والوں
کے لئے یہ بہتر ہے، اور تو صبر کر، اور تیرا صبر کرنا نہیں
لیکن خدا کی بددست، اور اُن کا غم نہ کر، اور نہ انکی

سازشوں سے دلنگس ہو، (غل-۱۶)

یہ صبر کی وہ قسم ہے جو اخلاقی حیثیت سے بہت بڑی بہادری ہے، مسلمانوں کو اس بہادری کی تعلیم بار بار
دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ صبر برداشت کمزوری سے یا دشمن کے خوف سے، یا کسی اور سبب سے نہ ہو، بلکہ
صرف خدا کے لئے ہو،

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی ذات کے لیے صبر

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَمْ تُغْنِ الدَّارُ
فَرَسَتْهُ أَنْ كُوبَارِ كِبَادٍ دِينِ كُوبَارِ كِبَادٍ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى
الدَّارِ (سعد - ۳)

کیا، اور نماز کھڑی کی، اور جو ہم نے اُن کو روزی دی
اس میں سے چھپے اور علانیہ (راہِ خدا میں) خرچ کیا
اور برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، ان کے لئے آخرت کا
تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا، تو آخرت کا
انجام کیا اچھا ہوا،

ایک خاص بات اس آیت میں خیال کرنے کے لائق ہے، کہ اس کے شروع میں چند نیکیوں کا ذکر ہے صبر،
نماز، خیرات، برائی کی جگہ بھلائی، مگر فرشتوں نے اس مومن کے جس خاص وصف پر اس کو سلامتی کی دعا دی، وہ
صرف صبر یعنی برداشت کی صفت ہی، کیونکہ یہی اہل ہے جس میں یہ جو ہر ہوگا وہ عبادات کی تکلیف بھی اٹھائیگا
مصیبتوں کو بھی جھیلے گا، اور دشمنوں کی بدی کا جواب نیکی سے بھی دیگا، چنانچہ ایک اور آیت میں اس کی تشریح
بھی کر دی گئی ہے، کہ درگزر اور بردی کے بدلہ نیکی کی صفت اس میں ہوگی جس میں صبر ہوگا،

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ
بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا
يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا
ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ (فصلت - ۵)

بھلائی اور برائی برابر نہیں، برائی کا جواب اچھائی
سے دو تو کیا برائی جس کے اور تمہارے درمیان
دشمنی ہے، وہ قریبی دوست سا ہو جائیگا، اور یہ
بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ اسی کو
ملتی ہے جو بڑی قسمت والا ہے،

جو لوگوں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں، اور ملک میں ناحق فساد برپا کرتے رہتے ہیں، ان پر خدا کا عذاب ہوگا
اس لئے ایک صاحبِ عزم مسلمان کا فرض یہ ہے کہ دوسرے اس پر ظلم کریں تو بہادری سے اس کو برداشت
کریں، اور معاف کر دے، فرمایا،

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ راستہ انھیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ملک
وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ میں ناحق فساد کرتے ہیں، یہی ہیں جن کے لئے پرورد
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ عذاب ہے، اور البتہ جس نے برداشت کیا، اور بخش
إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، (شوریہ-۴)

نابت قدی | صبر کا پانچواں اہم مفہوم لڑائی پیش آجانے کی صورت میں میدان جنگ میں بہادرانہ استقامت اور
نابت قدی ہے، قرآن پاک نے اس لفظ کو اس مفہوم میں بارہا استعمال کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو اس صفت
سے متصف ہوئے، صادق القول اور راست باز ٹھہرایا ہے کہ انھوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، فرمایا،
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ
حِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا اور صبر کرنے والے، نابت قدی دکھانے والے، مصیبت
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، (بقرہ-۲۲) میں اور نقصان میں اور لڑائی کے وقت، وہی میں
جو سچ بولے، اور وہی پرستگار ہیں،

اگر لڑائی پڑے تو اس میں کامیابی کی چار شرطیں ہیں، خدا کی یاد، امام وقت کی اطاعت، آپس میں اتحاد
و موافقت، اور میدان جنگ میں بہادرانہ صبر و استقامت،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا اے ایمان والو! جب تم کسی دستہ سے مقابل ہو، تو
فَاتَّبِعُوا أَوْذَاكُمْ وَاللَّهُ كَثِيرٌ الْعَلَمُ لَقِيلَ لَكُمْ نابت قدی رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو، تاکہ غلام
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَآخَرُوا پاؤ، اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو
فَتَنَاسَلُوا أَوْ تَذْهَبَ رِجَالُكُمْ وَأَصْبِرُوا اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تم سمست ہو جاؤ گے
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور تمھاری ہوا اکٹھی جائے گی، اور صبر و کھانا، بیشک

(انفال-۶) اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے،

حق کے مددگاروں کی ظاہری قوتِ خدا کی تلافی اسی صبر و ثبات کی روحانی قوت سے ہوتی ہے، تاریخ

کی نظر سے یہ مشاہدے اکثر گزرے ہیں کہ چند مستقل مزاج اور ثابت قدم بہادر دن نے فوج کی فوج کو شکست دیدی ہو
اسلام نے یہ نکتہ اسی وقت اپنے جان نثاروں کو سکھادیا تھا جب ان کی تعداد تھوڑی اور دشمنوں کی بڑی تھی،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ
اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتِينَ وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، أَلَا
خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا
فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا
وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ،

اے پیغمبر! ایمان والوں کو دشمنوں کی لڑائی پر ابھار
اگر یہ ہیں صبر والے (ثابت قدم) ہوں تو دو سو پر غالب
ہو گئے، اور اگر تلو ہوں تو کا فزون میں سے ہزار پر غالب
ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے نہیں، اب اللہ نے تم سے
تخفیف کر دی، اور اس کو معلوم ہے کہ تم میں کمزوری
ہے، تو اگر تلو صبر والے (ثابت قدم) ہوں تو دو سو
پر غالب ہو گئے، اور اگر ہزار (صبر والے) ہوں تو دو ہزار
پر خدا کے حکم سے غالب ہو گئے، اور اللہ صبر کرنے والوں

(ثابت قدموں) کے ساتھ ہے،

(الفتح - ۹)

میدان کارزار میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی تعدادی قلت کی پروا نہ کریں، اور صبر و ثبات کے ساتھ
اپنے سے دو چند کا مقابلہ کریں، اور تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد انھیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو صبر اور ثبات

سے کام لیتے ہیں، حضرت طاہر اور جالوت کے قصہ میں بھی اسی نکتہ کو ان لفظوں میں ادا کیا گیا ہے،

قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَمَّوْا بِاللَّهِ كَمَثَلِ
فِثَّةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَمَّا بَلَغَ الْوَحْشِيُّ
وَجُودَهُ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

طاہر کے سایہ میں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت
اور اس کی فوج کے مقابلہ کی طاقت نہیں، انھوں نے
جن کو خیال تھا کہ خدا سے ملتا ہے، یہ کہا کہ بسا اوقات
تھوڑی تعداد کے لوگ خدا کے حکم سے بڑی تعداد
کے لوگوں پر غالب آئے ہیں، اور خدا صبر و ثبات

وَكَيْفَ أَقْدَامَنَا وَالضَّرْفَاءَ عَلَى الْقَوْمِ
دکھانے والوں کے ساتھ ہے، اور جب یہ جاہلوت
اور اسکی فوج کے مقابلہ میں آئے، تو بولے اسے کیا
انکفیرین،

پروردگار ہمیں صبر بہا، اور ہم کو ثابت قدمی بخش، اور
کافروں کے مقابلہ میں ہم کو نصرت عطا کر،

(بقرہ ۵-۳۳)

اللہ تعالیٰ نے کمزور اور قلیل التعداد مسلمانوں کی کامیابی کی بھی شہر طر رکھی ہے، اور بتا دیا ہے کہ خدا انھیں کا
ہے، جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، اور خدا کے بھروسہ پر مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں،

ثُمَّ آتَا رَبِّيكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ
پھر تیرا پورا دگر ان کے لئے ہے جنھوں نے ایذا
مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَاصْبِرُوا،
پانے کے بعد گوارہ چھوڑا، پھر لڑتے رہے، اور صبر و

ثبات کے ساتھ ٹھہرے رہے،

(نحل ۱۴۰)

دنیا کی سلطنت و حکومت ملنے کے لئے بھی اسی صبر و استقامت کے جوہر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بنی اسرائیل
کو فرعون کی غلامی سے نکلنے کے بعد اطراف ملک کے کفار سے جب مقابلہ آ پڑا، تو حضرت موسیٰ نے انکو پہلا سبق سکھایا،

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا
موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خدا سے مدد چاہو، اور
اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُؤْتِيهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ
صبر و استقامت سے کام لو، بیشک زمین خدا کی ہے
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ،
وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا مالک

بناتا ہے، اور انجام پر ہیزگاروں کے لئے ہے،

(اعراف، ۱۵)

چنانچہ بنی اسرائیل مصر و شام و کنعان کی اس پاس بسنے والی بت پرست قوموں سے تعداد میں بہت کم تھے
لیکن جب انھوں نے بہت دکھائی، اور بہادرانہ استقامت اور صبر اور ثابت قدمی سے مقابلے کئے تو ان کی ساری
مشکلیں حل ہو گئیں، اور کثیر التعداد دشمنوں کے زمرہ میں پھنسے رہنے کے باوجود ایک مدت تک خود مختار سلطنت پر
قابض اور دوسری قوموں پر حکومت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس کامیابی کا راز اسی ایک لفظ

صبرِ مین ظاہر کیا ہے، فرمایا،

وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَستَضعِفُونَ اور اُن لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اس زمین کی
مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَرَكْنَا دراشت بخشتی جہین ہم نے برکت نازل کی ہے اور
فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي تیرے پروردگار کی اچھی بات بنی اسرائیل کے حق
إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَادَّخَرْنَا مَا كَانِ مین اُن کے صبر و ثبات کے سبب پوری ہوئی
لِيَصْنَعَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے کاموں کو

(اعراف - ۱۶) اور تعمیر وں کو برباد کر دیا،

اس سے ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم فرعون جیسی طاقت کے سامنے اس لئے سر بلند ہوئی کہ اس نے
صبر اور ثباتِ قدسی سے کام لیا، اور اسی کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کی بابرکت زمین کی حکومت
عطا فرمائی، چنانچہ اسی کی تصریح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمائی،

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً مُّسْلِمَةً بِأَرْسَالِنَا اور بنی اسرائیل میں سے ہم نے ایسے پیشوا بنائے
لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ جو ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے، جب انھوں نے
صبر کیا اور ہمارے حکون پر یقین رکھتے تھے،

(سجده ۵-۳)

آیت بالانے بنی اسرائیل کی گزشتہ پیشوائی کے دو سبب بیان کئے ہیں، ایک احکام الہی پر یقین، اور
دوسرے ان احکام کی بجا آوری میں صبر اور ثباتِ قدیم، یہی دو باتیں دنیا کی ہر قوم کی ترقی کا سنگِ بنیاد ہیں،
پہلے اپنے اصول کے صحیح ہونے کا بشتت یقین، اور پھر ان اصول کی تعمیل میں ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو
خوشی خوشی جھیل لینا،

غزوہٗ احد میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوتی، بلکہ شتر مسلمان خاک و خون میں لٹھکرا کر راہِ خدا میں جانیں دیتے
ہیں بعض مسلمانوں میں اس سے انصر دگی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اُن کے اس خزن و طال کے ازالہ کے لئے

پچھلے پیغمبروں کی زندگی کی روداد اُن کو سناتا ہے،

وَكَايْنِ مَنْ تَبِعِي قَاتِلَ مَعَهُ سَرِيحَتِ
اور کتنے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے خدا
کَتِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
کے طالبِ لڑے ہیں، پھر خدا کی راہ میں تکلیف اٹھا
وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور نہ اُنکے دل ہلے
الصَّابِرِينَ، وَمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا
ہو، اور اللہ ثابت رہنے والوں (صابرین) کو دوست
قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا
رکھتا ہے اور وہ یہی کہتے رہے کہ اے ہمارے
فِي أَمْرِنَا وَتَبَتِ أَعْدَاؤُنَا وَالْغَضَبُ
پروردگار ہمارے گناہوں کو اور کام میں ہماری
عَلَى أَعْقَابِهِمُ الْكُفْرِينَ،
زیادتی کو معاف کر اور ہمارے قدم ثابت رکھ

(ال عمران - ۱۵) اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما،

اس آیت پاک نے غلط فہمیوں کے اُن تو پر تو پر دون کو چاک کر دیا ہے جو صبر کی اصل حقیقت کے چہرہ پر
پڑے ہیں، اور بتا دیا کہ صبر دل کی کمزوری، بے بسی کی خاموشی اور سبکی کے مجبورانہ درگزر کا نہیں، بلکہ دل کی انتہائی
قوت، ہمت کی بلندی، عزم کی استواری اور مشکلات اور مصائب کو خدا کے بھروسہ پر خاطر میں نہ لانے کا نام ہے
ایک صابر کا کام یہ ہے کہ مخالف حادثوں کے پیش آجانے پر بھی وہ دل برداشتہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے اور اپنے مقصد
پر چارہ ہے، اور خدا سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کی گزشتہ ناکامی کے قصور کو جو اسی کی کمی (ذنب) یا زیادتی (اسراف)
سے سرزد ہوا ہے معاف فرمائے، اور اس کو مزید ثبات قدم عطا کر کے حق کے دشمنوں پر کامیابی بخشنے، اسی لئے اللہ
تعالیٰ نے کامیابی کے حصول کے لئے مسلمانوں کو دو باتوں کی تاکید فرمائی، ایک تو خدا کی طرف دل لگانا اور دوسرا
مشکلات پر صبر و استقامت سے قابو پانا،

دنیا کی نعمتوں کے ساتھ آخرت کا عیش بھی جیسا نامِ جنت ہے انھیں کے حصہ میں ہے، جن کو یہ پامردی، دل کی
مضبوطی، اور حق پر ثبات قدم کی دولت ملی، حق کی راہ میں مشکلات کے پیش آنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اُن

کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے، اور دونوں الگ الگ معلوم ہونے لگتے ہیں، چنانچہ فرمایا،

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ
اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ
الضَّعِيفِينَ (ال عمران - ۱۶۴)

ہیں اور جو ثابت قدم (مبار) ہیں،

ضبط نفس | اشخاص اور قوموں کی زندگی میں سب سے نازک موقع وہ آتا ہے، جب وہ کسی بڑی کامیابی یا ناکامی سے
دوچار ہوتی ہیں، اس وقت نفس پر قابو رکھنا، اور ضبط سے کام لینا مشکل ہوتا ہے، مگر یہی ضبط نفس کا اصلی موقع ہوتا
ہے، اور اسی سے اشخاص اور قوموں میں سخیدگی، ستانیت، وقار، اور کیڑ کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے،

دنیا میں غم و مسرت اور رنج و راحت تو ام ہیں، ان دونوں موقعوں پر انسان کو ضبط نفس اور اپنے آپ پر
قابو کی ضرورت ہے یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت اور خوشی کے نشہ میں اس میں فروغ و درپیدانہ ہو، اور غم و تکلیف
میں وہ اداس اور بد دل نہ ہو، دل کے ان دونوں عیبوں کا علاج صبر و ثبات اور ضبط نفس ہے، انسانی فطرت کے
راز و ارکائے کنا ہے،

وَلَيْتَ أَذَقْنَا لِنَاسٍ مِّنَ رَّحْمَتِنَا ثُمَّ
نَنزِعْنَاهَا مِنْهُمْ إِنَّهُمْ كَفُورُونَ وَلَئِنْ
أَذَقْنَا لِعُمَّاءَ بَعْدَ ضَرَاءِ مَسْتَهْزِئِينَ
ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَنَصِيحٌ مُّخَوِّدٌ
إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے کسی مہربانی کا

مزہ چکھائیں، پھر اس سے اس کو تار لین تو وہ ناپسند

اور ناشکر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت کے بعد

اس کو نعمت کا مزہ چکھائیں، تو کہتا ہے کہ برائیوں

مجھ سے دور ہو گئیں، بیشک وہ شادان اور نازان

ہے لیکن وہ جنہوں نے صبر (یعنی نفس پر قابو) رکھا اور اچھے کام کئے، یہ لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت

رکھا اور اچھے کام کئے، یہ لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت

(ہود - ۲)

ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر فرض کو ہمیشہ ادا کرنا | ہنگامی واقعات اور وقتی مشکلات پر صبر و پامردی سے ایک معنی کر بڑھ کر وہ

مُصْبِر ہے جو کسی فرض کو عمر بھر پورے استقلال اور مضبوطی سے ادا کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، اسی لئے مذہبی فرائض و احکام کو جو بہر حال نفس پر سخت گزرتے ہیں، عمر بھر پوری مضبوطی سے ادا کرتے رہنا بھی صبر ہے، بہر حال، اور ہر کام میں خدا کے حکم کی فرمانبرداری، اور عبودیت پر ثباتِ نفسِ انسانی کا سب سے بڑا امتحان ہے، اسی لئے حکم ہوا،

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ

آسمانوں کا پروردگار اور زمین کا، اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے سب کا تو اس کی بندگی کر، اور اس کی

بندگی پر ٹھہرا رہ (صبر کر)

(مربعہ - ۴)

ایک اور آیت میں نماز پڑھتے رہنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی اسکی تاکید رکھنے کے سلسلہ میں ہے،

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر، اور آپ اس

پر قائم رہ،

(طہ - ۸)

یعنی تمام عمر یہ فریضہ پابندی کے ساتھ ادا ہوتا رہے،

حسب ذیل آیتوں میں غالباً صبر اسی مفہوم میں ہے، وہ لوگ جو خدا کے سامنے حاضری کے دن سے

ڈرا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتا ہے،

فَوَنَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ

نَصْرًا تَآوُسًا وَسُورًا، وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا

تو اللہ نے ان کو اس دن کی برائی سے بچالیا اور ان کو تروتازگی و شادمانی سے ملایا، اور ان کے

صبر کرنے (یعنی احکامِ الہی پر ٹھہرے رہنے) کے سبب

جَنَّتْهُمْ وَجَارِيًا،

سے باغ اور ریشمی لباس بدلہ میں دیا،

(دھر - ۱)

وہ لوگ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک کام کریں، فریضے کا مون میں شرکت کریں،

یہودہ اور نفو کا مون کے سامنے سے ان کو گذرنا پڑے تو بزرگی کے رکھ رکھاؤ سے گذر جائیں، اور خدا کی باتوں

و سنکر اطاعت مندی سے اس کو قبول کریں اور اپنی اور اپنی اولاد کی بہتری اور پیشوائی کی دعائیں مانگیں، ان کے

لے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی یہ بشارت سناتا ہے،

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَارْتَقَانِ ۝ ان کو بہشت کا بھر وہ بدلہ میں ملیگا کہ وہ صبر کرتے رہے

ان دونوں آیتوں میں صبر کا مفہوم یہی ہے کہ نیک کاموں کو بارِ خاطر خلافت طبع اور تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خوشی خوشی عمر بھر کرتے رہے، اور بری باتوں سے باوجود اس کے کہ ان میں ظاہری خوشی اور آرام ہے بیچتے رہے، راتوں کو نرم بستروں سے اٹھ کر خدا کے آگے سرسجود ہونا، صبح کو خوابِ سحر کی لذت سے کنارہ ہو کر دو گانہ ادا کرنا، انوارِ نعمت کی لذتوں سے محروم ہو کر روزے رکھنا، تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خطرناک موقعوں پر بھی سچائی سے باز نہ آنا، قبولِ حق کی راہ میں شہداء کو آرام و راحت جان کر جھیل لینا، سود کی دولت سے ہاتھ اٹھا لینا، جن و جہاں کی بے قید لذت سے متمتع نہ ہونا، غرض شریعت کے احکام کی بجا آوری اور پھر اس پر عمر بھر استواری اور پائداری صبر کی بہت ہی کڑی منزل ہے، اور اسی لئے ایسے صابروں کی جزا بھی خدا کے ہاں بھاری

ان آیاتِ پاک کی اس تشریح میں وہ حدیث یاد آتی ہے، جہین آنحضرت صلعم نے فرمایا،

حُبِّتِ (حُفَّتِ) الْجَنَّةَ بِالْمَكَارِهِ وَحُبِّتِ جَنَّتِ نَافُوشِي كَعَامُونَ، اور دوزخ نفسانی لذتوں

(حُفَّتِ) النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ (صحیح بخاری کتاب) کے کاموں سے ڈھانی گئی ہے،

الوقاق وصحیح مسلم کتاب الجنۃ)

یعنی نیکی کے ان کاموں کا کرنا جن کا معاوضہ جنت ہے، اس وقت دنیا میں نفس پر شاق گذرتا ہے اور گناہوں کی وہ کام جن کی سزا دوزخ ہے، اس وقت دنیا میں بڑے پر لطف اور لذت بخش معلوم ہوتے ہیں، اس عارضی دہنگامی نافرمانی یا غشی کی پردہ کے بغیر احکامِ الہی کی پیروی کرنا بڑے صبر اور برداشت کا کام ہے، کسی قارون کے خزانہ مال و دولت کی فراوانی اور اسبابِ عیش کی بہتات کو دیکھ کر، اگر کسی کے منہ میں پانی نہ بھرتے اور اس وقت بھی مالی حرام کی کثر کے لالچ کے بجائے، مالِ حلال کی قلت کو صبر کر کے خوشی کے ساتھ برداشت کر لے، تو یہ بڑی قوت کا کام ہے، جو صرف صابروں کو ملی ہے،

حضرت موسیٰ کے زمانہ میں جو قارون تھا، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر بہت سے ظاہر پرست لالچ میں پڑ گئے، لیکن جنہیں صبر و برداشت کا جوہر تھا ان کی چشم دنیا اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی اور ان کو نظر آتا تھا کہ یہ جانی اور جانی چیز کے دن کی ہے، خدا کی وہ دولت جو نلو کاروں کو بہشت میں ملے گی، وہ لازوال، غیر جانی اور جادوانی ہے:

قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا لَيْسَتْ لَنَا مِلَّةٌ مَّا أُوتِيَ قَارُونُ
إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ كُودِيَا كُنَّا، وَهُوَ بَرَاغُوشِ قَمْتِ هُوَ، وَخَصِينِ عِلْمٍ مَا تَحَا، انْهَو
وَيَذْكُرُ ثَوَابَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنِ آمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَلَا يُلْتَمَسُ إِلَّا الصَّابِرُونَ،
جو لوگ حیات دنیاوی کی آرائش کے خواہاں تھے وہ
بوسے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون
نے کہا، تمہارا برابر ہے، اللہ کی جزا ان کے لئے جو ایمان
لایا اور نیک کام کئے، سب سے اچھی چیز ہے، اور اس

(قصص - ۸)

حقیقت کو وہی پاسکتے ہیں جو صابر ہیں،

یہ اجر اور جزا بہتر سے بہتر ہوگی، کیونکہ یہ اس خزانے سے ملے گی جو لازوال اور باقی ہے،

مَاعِنْدَكُمْ يُفَدُّ وَمَاعِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، وَ
لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، (نحل - ۱۲)

جو تمہارے پاس ہے وہ چمک جائیگا، اور جو خدا کے
پاس ہے وہ رجحانے والا ہے، اور یقیناً ہم ان کو
جنہوں نے صبر کیا ان کی مزدوری ان کے بہتر کاموں کے

ایک اور جگہ فرمایا کہ نمازین ادا کیا کرو، کہ نیکان بدیون کو دھو دیتی ہیں، اس پیغام میں نصیحت قبول کرنے والے

کے لئے نصیحت اور یاد دہانی ہے، سیکے بعد ہے،

وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
اور صبر کرو، کہ بے شبہہ اللہ نیک کام کرنے والوں کی

مزدوری ضائع نہیں کرتا،

(ہود - ۱۰)

صبر کے فضائل اور انعامات | یہ مزدوری کیا ہوگی؟ یہ حد اور شمار سے باہر ہوگی۔

إِنَّمَا لَوْ فِي الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، (ذمر - ۳) صبر کرنے والوں کو تو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی،

جن محاسن اور مجاہد صفات، اور اعلیٰ اخلاق کا درجہ اس دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ہے، اُن میں صبر برداشت

کا بھی شمار ہے،

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَ
الصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِيْنَ
وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوجَهُمْ وَحَفِظَتِ
وَالَّذِيْنَ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ كَثِيْرًا وَّ الَّذِيْنَ اٰتٰهُ
اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایماندار مرد
اور ایماندار عورتیں، اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی
کرنے والی عورتیں، اور محنت سنبھالنے والے مرد (صابرین)
اور محنت سنبھالنے والی عورتیں (صابرات) اور خدا کے
سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں اور
خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں،
اور روزہ دارم و اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں
کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی
عورتیں اور خدا کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد
کرنے والی عورتیں اللہ نے اُن کیلئے تیار رکھی ہیں معافی

(احزاب-۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کا مرتبہ بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ہے، اس سے انسان کی کھپٹی غلطیاں حرف
غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں اور دین و دنیا کی بڑی سے بڑی مزدوری اُسکے معاوضہ میں ملتی ہی یہی بشارت ایک اور
آیت میں بھی ہے،

الَّذِيْنَ يَفْعَلْ لِحُكْمِ رَبِّهٖ اٰمَنًا فَاَغْفِرْ لَنَا
ذُنُوْبَنَا وَتَعَاذَ ابِ النَّارِ الصَّابِرِيْنَ
وَالصَّادِقِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْمُتَّقِيْنَ
الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ

(جنت اور خدا کی خوشنودی اُنکو حاصل ہوگی) جو کہتے ہیں کہ
اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لایچکے، ہمارے گناہوں
کو معاف کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب بچا، اور صبر کرنے
والے (یعنی مستحلات کی محنت کو اٹھالینے والے) اور

سچ بولنے والے اور بندگی میں لگے رہنے والے اور خدا

کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پھٹی راتوں کو خدا سے

(ال عمران - ۲)

اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے،

اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے، اس خوش قسمت جماعت کے اوصاف کا آغاز بھی دعا سے اور خاتمہ بھی دعا پر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ان کے چار اوصاف گناہے ہیں جنہیں پہلا درجہ صبر یعنی محنت سہارنے تکلیف جھیلنے، اور پامردی دکھانے کا ہے، دوسرا راست بازی کا تیسرا خدا کی بندگی و عبودیت کا، اور چوتھا راہ خدا میں خرچ کرنے کا،

فتح مشکلات کی کنجی: بعض آیتوں میں ان تمام اوصاف کو صرف دو لفظوں میں سمیٹ لیا گیا ہے، دعا اور صبر، اور فرمایا گیا ہے کہ یہی دو چیزیں مشکلات کے ظلم کی کنجی ہیں، یہود جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کے دو سبب تھے، ایک یہ کہ ان کے دلوں میں گداز اور تاثر نہیں رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ پیغام حق قبول کرنے کے ساتھ ان کو جو جانی و مالی دشواریاں پیش آئیں، یہ عیش و عشرت اور ناز و نعمت کے خوگر ہو کر ان کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب روحانی نے ان کی بیماری کے لئے یہ نسخہ تجویز کیا،

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقہر - ۵) اور صبر (محنت اٹھانے) اور دعا مانگنے سے قوت پکڑو

دعا سے ان کے دل میں اثر اور طبیعت میں گداز پیدا ہوگا اور صبر کی عادت سے قبول حق کی راہ کی مشکلیں دور ہوں گی، ہجرت کے بعد جب قریش نے مسلمانوں کے برخلاف تلواریں اٹھائیں، اور مسلمانوں کے ایمان کیلئے اخلاص کی ترازو میں تلے کا وقت آیا تو یہ آیتیں نازل ہوئیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

اے ایمان والو! صبر ثابت قدمی) اور دعا سے قوت

وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَا

پکڑو، بیشک اللہ صبر والوں (ثابت قدم رہنے والوں)

تَقُولُوا لِمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالُهُ

کے ساتھ ہے، اور جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
 بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ
 الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَبَشِّرِ
 الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
 مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ
 أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
 وَرَحْمَةٌ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم کو خبر نہیں اور
 ہم تم کو کسی قدر خطرہ اور بھوک، اور مال و جان اور
 پیداوار کے کچھ نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر والوں
 (یعنی ثابت قدم رہنے والوں) کو خوشخبری سنا دو،
 جن کو جب کوئی مصیبت پیش آئے تو کہیں کہ ہم
 اللہ کے ہیں، اور ہم کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا
 یہ لوگ ہیں، ان پر ان کے پروردگار کی ثوابتیں اور

مہربانیاں ہیں، اور یہی ہیں ٹھیک راہ پر،

(نقرہ - ۱۹)

ان آیات نے بتایا کہ مسلمانوں کو کیونکر زندہ رہنا چاہئے، جان و مال کی جو مصیبت پیش آئے اُس کو صبرِ مضبوط
 اور ثابت قدمی سے برداشت کریں، اور یہ سمجھیں کہ ہم خدا کے محکوم ہیں، آخر باز گشت اسی کی طرف ہوگی، اس لئے
 حق کی راہ میں مرنے اور مال و دولت کو ٹٹانے سے ہم کو دریغ نہ ہونا چاہئے، اگر اس راہ میں موت بھی آجائے تو وہ
 حیات جاوید کی بشارت ہی ہے،

شکر

وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، (اعراف-۱۷)

نُفْتِ مین شکر کے اصلی معنی یہ ہیں کہ جانور مین تھوڑے سے چارہ ملنے پر بھی تروتازگی پوری ہوا اور دودھ زیادہ دے۔ اس سے انسانوں کے مجاورہ مین یہ معنی پیدا ہوئے کہ کوئی کسی کا تھوڑا سا بھی کام کر دے تو دوسرا اس کی پوری قدر کرے، یہ قدر شناسی تین طریقوں سے ہو سکتی ہے، دل سے، زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے، یعنی دل مین اس کی قدر شناسی کا جذبہ ہو، زبان سے اُس کے کاموں کا اقرار ہو، اور ہاتھ پاؤں سے اُس کے ان کاموں کے جواب مین ایسے افعال صادر ہوں جو کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کریں،

شکر کی نسبت جس طرح بندوں کی طرف کیجاتی ہے، خدا نے قرآن پاک مین اپنی طرف بھی کی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذرا ذرا سے نیک کاموں کی پوری قدر کرتا ہے، اور ان کو اُن کا پورا بدلہ عطا فرماتا ہے،

شکر کا الٹا کفر ہے، اس کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں، اور مجاورہ مین کسی کے کام یا احسان پر پردہ ڈالنے اور زبان و دل سے اُسکے اقرار اور عمل سے اُس کے اظہار نہ کرنے کے ہیں، اسی سے ہماری زبان مین کفرانِ نعمت کا لفظ استعمال مین ہے،

یہی کفر وہ لفظ ہے جس سے زیادہ کوئی برا لفظ اسلام کے نعمت مین نہیں، اللہ پاک کے احسانوں اور

نعمتون کو بھلا کر دل سے اس کا احسان مند نہ بننا، زبان سے اُن کا اقرار اور عمل سے اپنی اطاعت شکاری اور فرمانبرداری ظاہر نہ کرنا، کفر ہے، جس کے مرکب کا نام کافر ہے،

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح کفر اسلام کی نگاہ میں بدترین فصلت ہے، اس کے بالمقابل شکر سب سے بہتر اور اعلیٰ صفت ہے، قرآن پاک میں یہ دونوں نقطہ اسی طرح ایک دوسرے کے بالمقابل بولے گئے ہیں،

إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرُوا قَرَامًا
كُفُورًا، (دھر-۱)

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، (ابراہیم-۲)

اس تقابل سے معلوم ہوا کہ اگر کفر اللہ تعالیٰ کے احسانوں اور نعمتوں کی ناقدری کر کے اس کی نافرمانی کا نام ہے، تو اس کے مقابلہ میں شکر کی حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر جان کر اس کے احکام کی اطاعت، اور دل سے فرمانبرداری کیجائے، حضرت ابراہیم کی نسبت اللہ پاک کی شہادت ہے،

إِنِّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا
وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شَاكَرًا لِّنِعْمَةِ
اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

اللہ نے اس کو چن لیا، اور اس کو سیدھی راہ دکھائی (محلہ-۱۶)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ دین کی راہ اختیار کیجائے احکام الہی کی پیروی کیجائے، اور شرک سے پرہیز کیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدام کو قبول فرمائیں گے اور ہر علم و عمل میں ہم کو سیدھی راہ دکھائے گا،

اس تفصیل سے تہ چلا کہ شکر ایمان کی جزو دین کی اصل اور اطاعت الہی کی بنیاد ہے، یہی وہ جذبہ ہے جس کی

بنابر بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت اور محبت پیدا ہونی چاہئے، اور اسی قدر عظمت اور محبت کے قوی
دلی اظہار کا نام شکر ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدُوِّكُمْ إِذْ شَكَرْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ ۚ لَعَنَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ (نساء-۲۱)

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف دو باتیں چاہتا ہے، شکر اور ایمان، ایمان کی حقیقت تو معلوم ہے،
اب رہا شکر تو شریعت میں جو کچھ ہے وہ شکر کے دائرہ میں داخل ہے، ساری عبادتیں شکر ہیں، بندوں کی
حسن سلوک اور نیک برتاؤ کی حقیقت بھی شکر ہی ہے، دولتمند اگر اپنی دولت کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہے تو یہ
دولت کا شکر ہی، صاحب علم اپنے علم سے بندگانِ الہی کو فائدہ پہنچاتا ہو تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے، طاقتور کمزوروں کی مدد
اور اعانت کرتا ہے تو یہ بھی قوت و طاقت کی نعمت کا شکر انہی ہے، الغرض شریعت کی اکثر باتیں اسی ایک شکر کی تفصیلین
ہیں، اسی لئے شیطان نے جب خدا سے یہ کہنا چاہا کہ تیرے اکثر بندے تیرے حکون کے نافرمان ہونگے، تو یہ کہا،
وَلَا تَحْزَنْ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، (اعراف-۲۰) تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائیگا،

خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جزا دیتے ہوئے اسی لفظ سے یاد فرمایا،
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ كَإِذْ خَلَقَ ۚ وَاللَّيْلُ سَوِيَّةٌ ۚ وَالنَّجْمُ سُجُودٌ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (الاعراف-۱۵)

پوری شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں دیتا ہے،

بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (زمرہ-۶) بلکہ اللہ کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں سے ہو،

شکر کے اس جذبہ کو ہم کسی زبان سے ادا کرتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ پاؤں سے پورا کرتے ہیں، کبھی اُس کا بدلہ ہم
اس قرض کو اتارتے ہیں، زبان سے اس فرض کے ادا کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قرآن کی اصطلاح میں حمد ہے
جس کے مطالبہ سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اور یہی سبب ہے کہ حمد الہی میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا ذکر ہوتا ہو،
جو ان احسانوں اور نعمتوں کی پہلی اور اصلی حرکت ہیں، اور اسی لئے یہ کہنا چاہئے کہ جس طرح سارے قرآن کا چوڑا سورہ

ہے، سورہ فاتحہ کا پتھر خدا کی حمد ہے، اسی بنا پر قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے ہی،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، (فاتحہ-۱) سارے جہان کے پروردگار کی حمد ہے،

جہان اور جہان میں جو کچھ رنگ رنگ کی مخلوقات اور عجائبات ہیں سب کی پرورش، اور زندگی اور بقا، اسی ایک کا کام ہے، اسی کے سہارے وہ جی رہے ہیں، اور نکھر رہے ہیں، اس لئے حمد اسی ایک کی ہے، یہ تو دنیا کے نیزنگ قدرت کا آغاز ہے، لیکن دنیا جب اپنی تمام منازلِ حیات کو طے کر کے فنا ہو چکے گی، اور یہ موجود زمین اور آسمان اپنا فرض ادا کر کے نئی زمین اور نئے آسمان کی صورت میں ظاہر ہو چکیں گے پہلی دنیا کے عمل کے مطابق ہر شخص اس دو سری دنیا میں اپنی زندگی پالے گا، یعنی نیک اپنی نیکی کی جزا اور بد اپنی بدی کی سزا پالیں گے اور اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں جا چکیں گے، وہ وہ وقت ہو گا جب دنیا اپنے اس نظام یا دورہ کو پورا کر چکی ہوگی جس کے لئے خدا نے اس کو بنایا تھا، اس وقت عالم امکان کے ہر گوشہ سے یہ سر ملی آواز بلند ہوگی،

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، (زمرہ-۸) سارے جہان کے پروردگار کی حمد ہے،

حمد کا ترانہ موجودہ دنیا کے ایک ایک ذرہ سے آج بھی بلند ہے،

لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (دورہ-۲) اُسی کی حمد آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہی،

فرشتے بھی اسی حمد میں مشغول ہیں،

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ جوعش کو اٹھائے ہیں، اور جو اس کے چاروں طرف

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، (مومن-۱) ہیں وہ اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں،

بلکہ عرصہ وجود کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی ہے،

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ ۝ اور کوئی چیز نہیں جو اس (خدا) کی حمد کی

(بنی اسرائیل - ۵) تسبیح نہ کرتی ہو،

یہی شکرانہ کی حمد و تسبیح ہے، جس کا مطالبہ انسانوں سے ہے،

سُبْحَانَكَ حَمْدُكَ رَبِّكَ، (بحر، طر، مومن، طور، فرقان) اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر،

آنحضرت صلعم کے سنن اور شمائل میں ہر وقت اور ہر موقع کی اس کثرت سے جو دعائیں ہیں، مثلاً کھا کھانے کی، نئے کپڑے پہننے کی، سونے کی، سو کر جاگنے کی، نئے پھل کھانے کی، مسجد میں جانے کی، عمارت خانہ سے نکلنے کی وغیرہ وغیرہ ان سب کا منشا اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی حمد اور زبان سے اُسکا شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن زبان کا یہ شکریہ دل کا ترجمان اور قلبی کیفیت کا بیان ہونا چاہئے،

اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جہانی نعمتیں عنایت فرمائی ہیں، اُن کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو خدا کے حکموں کی تعمیل میں لگا رکھیں، اور اُن سے اُن کی خدمت کریں جو اس جہانی نعمت کے کسی جز سے محروم ہیں مثلاً جو اپنا بیج اور معذور ہوں، بیمار ہوں، کسی جہانی قوت سے محروم ہوں یا کسی غصہ سے بیکار ہوں، مالی نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ جو اس نعمت سے بے نصیب ہوں، اُن کو اس سے حصہ دیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے پیاسوں کو پانی پلایا جائے، تنگوں کو کپڑا پہنایا جائے، بے سرمایوں کو سرمایہ دیا جائے،

قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں مختلف نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر الہی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس لئے ہر آیت میں اس شکر کے ادا کرنے کی نوعیت اسی نعمت کے مناسب ہوگی، مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے،

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ ارَادَ اَنْ يَّذْكُرَ اَوْ اَرَادَ شُكْرًا، (فرقان - ۶)

اور اس میں ایک چرخ اور اجالا کرنے والا چاند رکھا،

اور اسی نے رات اور دن بنایا کہ ایک کے بعد ایک

آتا ہے، اس کے واسطے جو دھیان رکھنا یا شکر کرنا چاہے

اس میں اپنی قدرت کی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کی ہدایت ہے، یہ شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس قدرت واسطے کی قدرت تسلیم کریں، اور دن کی روشنی اور چاند کے اُجالے اور رات کے سکون میں ہم وہ فرض ادا کریں

جس کے لئے یہ چیزیں ہم کو بنا کر دی گئی ہیں، دوسری آیتوں میں ہے،

..... الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ
بُرْسے رحم والا جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی، اور انسان
خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
کی پیدائش ایک گارے سے شروع کی، پھر اس کی
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ
اولاد کو بے قدر سے پھرے ہوئے پانی سے بنایا،
مُحْصِينَ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ
پھر اس کو درست کیا، اور اس میں اپنی روح سے کچھ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
پھونکا، اور تمہارے کان، اور آنکھیں اور دل بنائے
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ، (سجدہ - ۱)
تم کم شکر کرتے ہو،

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر
لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
نکالا، تم کچھ جانتے نہ تھے، اور تمہارے لئے کان اور
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (غلہ)
آنکھیں اور دل بنائے،

ان آیتوں میں خلقتِ جہانی کی نعمت کا بیان، اور اس پر شکر کرنے کی دعوت ہے، یعنی دل سے خدا کے
ان احسانات کو مان کر اس کی ربوبیت و کبریائی اور کیتائی کو تسلیم کریں، اور یہ سمجھیں کہ جسے یہ زندگی دی، اور اس
زندگی میں ہم کو یون بنادیا، وہ ہمارے مرنے کے بعد دوسری زندگی بھی ہم کو دے سکتا ہے، اور اس میں بھی ہم کو
یہ کچھ غایت کر سکتا ہے، اور پھر ہاتھ پاؤں سے اور آنکھ کان سے اس کے ان احسانات کا جہانی حق ادا کریں بعض
اور آیتوں میں ہے،

تَكُونُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرًا
تو ان جانوروں کے گوشت میں سے کچھ آپ کھاؤ
وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمُ الْعِلْمَ تَشْكُرُونَ
اور کچھ اُن کو کھلاؤ جو صبر سے بیٹھا ہے یا عجمی سے بغیر
ہے، اسی طرح ہم نے وہ جانور تمہارے قابو میں دیئے

ہیں، تاکہ تم شکر کرو،

(رج - ۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، (بقرہ- ۲۱)

اے ایمان والو! ہم نے تم کو جو روزی دی پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور خدا کا شکر کرو،

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَ تَعْبُدُون، (نحل- ۱۵)

تو خدا نے تم کو جو حلال اور پاک چیزیں روزی کیں انکو کھاؤ اور اس کی نعمت کا شکر کرو، اگر تم اُسی کو

پوجتے ہو،

یہ مالی نعمت کا بیان تھا اسکا شکریہ بھی خدا کو مانکر مال کے ذریعہ ادا کریں،

دنیا میں شکریہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی محسن نے جس قسم کا احسان ہمارے ساتھ کیا ہو اسی قسم کا احسان ہم اس کے ساتھ کریں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے ساتھ اس قسم کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا جاسکتا اس تیسری قسم کے شکریہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو احسان فرمایا ہو، اسی قسم کا احسان ہم اس کے بندوں کے ساتھ کریں، اسی نکتہ کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے ان نعتوں میں ادا فرمایا ہے،
وَ احْسِنْ كَمَا احْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، (قصص- ۸) اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی تو بھی بھلائی کر

اسی کا نام خدا کو قرضہ دینا بھی ہے، ظاہر ہے کہ خدا نفعو ذبا اللہ محتاج نہیں، کہ اُسکو کوئی قرضہ دے، خدا کو قرض

دنیا یہی ہے کہ اس کے ضرورت مند بندوں کو یا قابل ضرورت کاموں میں روپیہ دیا جائے، ارشاد ہوتا ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو خدا کو اچھا قرض دیتا ہے،

(بقرہ- ۲۴۲-۲۴۳ و حدید- ۲۵)

وَ اقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، (حدید- ۲۵ و منزل) اور خدا کو قرض حسنہ دو،

اِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، (تغابن- ۲) اگر خدا کو قرض حسنہ دو گے۔

خدا کو قرض حسنہ دینے کی جو تفسیر اوپر کی گئی، اسکی روشنی میں اس حدیث کو پڑھنا چاہئے،

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا فرمائیگا،

لے آدم کے بیٹے بنیں بیمار پڑا تو نے میری بیمار پر سی نہ کی، بندہ کیگا، اے میرے پروردگار، تو تو
 جہان کا پروردگار ہے میں تیری بیمار پر سی کیسے کرتا، فرمایا گیا، کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا فلان
 بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی پریش نہ کی، اور اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، پھر خدا فرمایا
 اے آدم کے بیٹے بنیں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، بندہ عرض کر گیا اے
 میرے پروردگار تو تو سارے جہان کا رب ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا، فرمایا گیا، تجھے معلوم نہ
 ہوا کہ میرے فلان بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا تو
 اس کا بدلہ آج میرے پاس پاتا، اے آدم کے بیٹے بنیں نے تجھے پانی مانگا تو تو نے مجھے
 پانی نہیں پلایا، بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار تو تو سارے عالم کا پروردگار ہے بنیں
 کیسے پانی پلاتا، فرمایا گیا، میرے فلان بندہ نے تجھے پانی مانگا، تو نے اس کو نہیں پلایا،
 اگر تو اس کو پلاتا، تو آج تو اس کو میرے پاس پاتا۔

اس تشریح سے معلوم ہوگا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا جانی اور مالی شکریہ ہم کو کس طرح ادا کرنا؟ اور
 اس کا قرض ہم کو کیونکر اتارنا چاہیے،

اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا بار بار تقاضا اس لئے بھی کیا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھنے لگیں کہ
 خدا کے فضل و کرم کے سوا ہم ان نعمتوں کا کوئی استحقاق خود بھی رکھتے تھے، حالانکہ اُن کے لئے نہ کوئی ہمارا
 خاندانی استحقاق تھا، نہ کوئی ہمارا ذاتی علمی یا علمی جو کچھ ملا اس کے فضل و کرم سے ملا، اور جو کچھ ملیگا وہ اسی کی عطا اور
 بخشش ہوگی، انسان اپنی روزمرہ کی متواتر بخششوں کو جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہیں، دیکھ کر اور اُن کے
 دیکھنے کا عادی ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی یہ کوئی بخشش نہیں، بلکہ فطرت کی عام بخشش ہے، جس کے
 شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، مگر غیب سمجھنا چاہیے کہ یہی وہ بیج ہے جس سے کفر اور الحاد کی کوہن نکلتی ہیں اسی

لے صحیح مسلم باب فضل عیادۃ المریض،

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ایک ایک عنایت اور بخشش کو گنویا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے تاکہ ربوبیت الہی کا یقین اس کے ایمان کے بیج کو سیراب کرے اور بار آور بنائے،

دولت و نعمت پانے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ عام انسانوں سے کوئی بلند تر ہے اور جو اس کو ملامت دے اس کا خاندانی حق تھا، یا اس کے یہ ذاتی علم و ہنر کا نتیجہ تھا، جیسا کہ قارون نے کہا تھا، یہی غرور ہے جو ترقی کر کے بغل اور ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی، اور ارشاد ہوا،

وَلَا تَقْرَحُوا عَمَاءَ شِكْمِكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ بِالَّذِينَ يَبْخُلُونَ
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ،
(اور تاکہ) جو خدا نے تم کو دیا اس پر اتر آؤ نہیں اور
اللہ کسی اترانے والے بڑائی مارنے والے کو پیار نہیں
کرتا، جو خود کنجوس ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوس بننے
کو کہتے ہیں اور جو (اللہ کی بات سے) منہ موڑے گا
(تو اللہ کو کیا پروا) وہ تو دولت سے بھرپور اور حمد و ثناء

(حدید - ۳) حن و خوبی سے مالا مال ہے،

وہ اپنی ذات سے نہ تو انسانوں کی دولت کا بھوکا ہے، کہ وہ تو غنی ہے، اور نہ اُن کے شکرانہ کی حمد کا ترسا ہے کہ وہ تو حمید یعنی حمد سے بھرا ہوا ہے،

خدا نے انسانوں پر جو برکتیں اتاری ہیں اور اپنی لگاؤ بخششوں سے ان کو جو نوازا ہے، اس سے یہی مقصود ہے کہ وہ اپنے اس نعم کی قدر پہچانے، اُس کے مرتبہ کو جانے، اس کے حق کو مانے، اور اس کی نعمت و بخشش کا مناسب شکر اپنے جان و مال و دل سے ادا کرے،

وَسَرِّقْكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(انفال - ۳) اور اس نے تم کو پاک چیزیں روزی دین تاکہ
تم شکر کرو،

وَهُوَ الَّذِي يَمْشِي عَلَى الْبَحْرِ لَيْلًا وَهُوَ لَا يَمَلُ
اور اسی نے سمندر کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اس

حَمَاطِرًا وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

تازہ گوشت (مچھلی) کھاؤ اور اس سے آرائش کی دو
چیز نکالو جس کو تم پہنتے ہو (یعنی موتی) اور تم جہازوں
کو دیکھتے ہو کہ وہ اس میں پانی کو چھاڑتے رہتے ہیں
اور تاکہ تم خدا کی مہربانی ڈھونڈو اور تاکہ شکر کرو،

(نحل - ۲)

وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَآهَآ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(حج - ۵)

اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے بس
میں کر دیا کہ تم شکر کرو،

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (قصص - ۷)

اور اس کی رحمت سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے
رات اور دن بنایا کہ تم (رات کو) آرام اور دن
کو) اسکے فضل و کرم کی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو،

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ان ساری نعمتوں کا منشا
یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا کو پہچانے اور دل سے اس کے احسان کو مانے، لیکن گنگا ر انسان کا کیا حال ہے،

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (یونس - ۶)

اللہ نے انسانوں پر بڑے بڑے فضل کئے لیکن
ان میں سے بہت کم شکر کرتے ہیں،

لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ
فِيهَا مَعَآيِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

اور ہم نے تم کو زمین میں قوت بخشی، اور اس میں
تمہارے لئے بسا اوقات کے بہت سے ذریعے

بنائے، تم بہت کم شکر کرتے ہو، (اعراف - ۱)

ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ناشکری پر بڑی محبت غضب کا اظہار بھی فرمایا،
قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرًا (عبس - ۱)

مارے جائیو، انسان کتنا بڑا ناشکر ہے،

شکر کے باب میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہ ہم نے زبان سے الحمد للہ پڑھ دیا،

تو مالک کا شکر ادا ہو گیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، شکر دراصل دل کے اُس لطیف احساس کا نام ہے، جس کے سبب سے ہم اپنے محن سے محبت رکھتے ہیں، ہر موقع پر اس کے احسان کا اعتراف کرتے ہیں، اور اُس کے لئے سراپا پاس بننے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں، کہ ہم اس کو خوش رکھ سکیں، اور اس کی فرمائشوں کو پورا کرتے رہیں، اگر ہم صرف زبان سے شکر کا لفظ ادا کریں، لیکن دل میں احسانندی اور منت پذیریری کا کوئی اثر اور کیفیت نہ ہو، اور اس اثر اور کیفیت کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو، تو ہم اس محن کی احسانندی کے اظہار میں جھوٹے ہیں، اور وہ شکر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو اپنے پے درپے احسانات سے جس طرح نوازا، اس کے بیان کرنے کے بعد اُن کو خطاب کر کے فرماتا ہے،

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، (سبا-۲) اے داؤد کے گھر والو! شکر ادا کرنے کیلئے نیک عمل کرو

اس آیت پاک نے بتایا کہ شکر کا اثر زبان تک محدود نہ ہو، بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہئے، اسی لئے حضرت سلیمانؑ خدا سے دعا کرتے ہیں،

رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ

اے میرے پروردگار! مجھے نصیب کر کہ میں تیرے

اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ

اُس احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ

صَالِحًا تَرْضَاهُ، (نمل-۲) پر کیا ہے، شکر کروں اور وہ نیک کام کروں جو تجھے پسند ہے

اس دعا میں بھی یہ اشارہ ہے کہ شکر میں، شکر کے دلی جذبہ کے ساتھ اسی کے مطابق اور مناسب نیک عمل بھی ہونا

دل میں یہ بات آتی ہے کہ خدا نے اپنے شکر گزار بندوں کے حق میں جو یہ فرمایا ہے کہ وہ جیسے جیسے شکر

کرتے جائیں گے، میں اُن کے لئے اپنی نعمتوں کی تعداد اور کیفیت بھی بڑھاتا جاؤں گا، اس کی تاویل یہ ہے کہ بندہ جیسے

جیسے مالک کے شکر کے لئے اپنے عمل میں سرگرم ہوتا جاتا ہے، اس کی طرف سے شکرانہ عمل کی ہر نئی سرگرمی کے جواب

میں اس کو نئی نئی نعمتیں اور عنایت ہوتی جاتی ہیں، اسی لئے فرمایا،

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ شُكْرِيْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ

اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور بڑھاؤں گا،

إِنَّ عَذَابَ لَشْدِيدٌ (ابراہیم - ۲) اور اگر ناشکری کر دے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہو

كَذَلِكَ يَجْزِي مَنْ شَكَرَ (قمر - ۲) ہم اسی طرح اس کو جزا دیتے ہیں جس نے شکر کیا

وَسَجَّزِي الشَّاكِرِينَ (ال عمران - ۱۵) اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے

حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایک شکر ہی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دین و دنیا میں بھلائی کے لئے اس کو کسی اور تنبیہ کی ضرورت نہ ہو، وہ خدا کی نعمتوں کی قدر جان کر اس کو مانے گا، اور اُس کے حکمون پر چلے گا اور اس کے بندوں کے ساتھ شکرانہ میں بھلائی کریگا، اور خود بندوں کے احسانات کے جواب میں بھی ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کریگا، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپس میں ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ شکر گزاری کے جذبہ کو اللہ تعالیٰ کے احسانات کی شکر گزاری کا معیار مقرر فرمایا ہے، ارشاد ہوا مَن لَّا يَشْكُرِ النَّاسُ لَیْسَ شُكْرُ اللَّهِ (ترمذی کتاب البر والصلۃ) یعنی جو انسانوں کا شکر ادا نہ کریگا، وہ خدا کا بھی شکر ادا نہ کریگا اس حدیث کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے احسانوں کا شکر یہ ادا نہ کریگا، تو خدا بھی اپنے احسانوں کا شکر یہ اس سے قبول نہ فرمائے گا،

خاتمہ

کتاب کی پانچویں جلد جو عبادات کے مباحث پر مشتمل تھی ختم ہو گئی، ان صفحات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا بیان تھا جو عبادات کے باب میں آپ نے فرمائی ہیں، ان تعلیمات کے ایک ایک حرف پر غور کیجئے کہ انھوں نے وہم پرستیوں اور غلط فہمیوں کے کتنے توہرے توہرے چاک کر دیئے اور عبادت جو ہر مذہب کا اہم جز ہے، اسکی حقیقت کتنی واضح کر دی، عبادات کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے، اور آپ نے وہ انسانوں کو بتائے، وہ کتنے مکمل اور ان کا ایک ایک آئین آپ کے عمل اور قول کی سند سے کس قدر متعین اور مفصل اور دین و دنیا کی مصلحتوں اور فائدوں پر مشتمل اور آپ نے ان کے ذریعہ انسانی دلوں کی کمزوریوں اور روح کی بیماریوں کا کس طرح علاج فرمایا ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ امتیازات کی کوئی حد نہیں ہے، اور انھیں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی تعلیم جس عبادت بھی داغ ہے، علمائے اہل حق اور متعین ہیں، اور زمانہ مابعد میں انسانی تاویلات کی آمیزش اور قیاس آرائیوں سے مبرا ہے، اور اسکا اس طرح ہونا اسلئے ضروری تھا کہ اس پر نوع انسان کی پیغمبرانہ تعلیم کے درس کا خاتمہ ہوا ہے، اسلئے اس کے بہرہ لو کو ایسا واضح ہونا چاہئے تھا کہ وہ پھر کسی پیغمبر کی آمد اور تشریح و توضیح کی محتاج نہ رہے، نبوت و رسالت کے آخری معلم نے (ہذا انبرانی رحمتیں اور برکتیں آمارے) اس فرض کو اس خوبی سے انجام دیا، جس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا،

صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْکَ وَبَرَکَاتُہٗ

س ۱۳۵۴
۱۲ جمادی الثانیہ

منفرت کا طب بکار

سید سلیمان ندوی،

طابع وناشر
محمد اویں ارشدی

CALL No.

195

ACC. No. 1224

AUTHOR

K. S. Ali

TITLE

Date	No.	Date	No.
195	1224	19 FEB 73	
17 MAR 75	327	8 MAR 75	
125			

THE TIME

MAULANA AZAD LIBRARY

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

